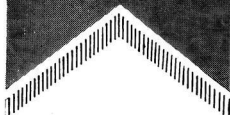

تحية الى شقيقين

بين الألحان العذبة التي يلفها الشعب فى أهازيجه واناشيده ، وبين
الانوار التي تتلألأ فى سماء الوادى فى موعد عيده ، وبين الفرحة التي تغمر
أبناءه جميعا من دلته الى صعيده ، تنبعث الحياة من جديد - كما انبعثت فى
كل مرافق حياتنا فى ظل هذه الثورة المباركة - فى مجلتين كانتا منارتى تثقيف
وعرفان ، ومنبرى بلاغة وبيان ، وملتقى اشعاع فكري عربى فى كل مكان .
فقد شاعت هذه الثورة المباركة التي مدت ظلها على رحاب الثقافة تنشر
ذخائرها ، وتحيي تراثها ، وتقوى عزائم القائمين بهذه الأعمال - أن تمتد يدا
كريمة فتبعث ، فيما تبعث ، مجلتى « الرسالة » و « الثقافة » بعد احتجاب
طويل كان له فى نفوس المثقفين رنة حزن بليغ ، وصدى أسى عميق ، وقامت
وزارة الثقافة والارشاد القومي بأمر إعادة الحياة الى هاتين المجلتين الحسبتين ،
واذا بالناس يستقبلون مع صباح العيد الحادى عشر لثورة القومية العربية
مجلة « الرسالة » ينبض على صفحاتها قلم الأستاذ أحمد حسن الزيات واقلام
تلامذته بالمبدع من روائع النثر والشعر ، ومجلة « الثقافة » تنفض عليها براعة
الأستاذ محمد فريد ابو حديد ورفاقه الجديدين من ألوان الفكر .
وان مجلة « المجلة » التي ظلت تكافح فى ميدان الثقافة سبع سنوات
بعد احتجاب هاتين المجلتين ليسرها أن تحيي فى رضى واغتيباط شقيقتها
العزیزتين فى نهضتهما الجديدة لأنهما سيكونان ، ولا شك ، جناحين قويين
يشدان أزرها فى خلق جيل صالح من القراء يقبل على كل ألوان الثقافة قديما
وحديثها بوعى صادق وإيمان وطيد ، غير منقطع عن ماضيه الخالد المجيد ، ولا
عن حاضره المشرق السعيد .

مجلة

الدكتور محمد بن مرقس الدين البغدادي

ظاهرة تسجل بالزيد العرفان بالجميل لشورتنا المجيدة ، ألا وهي الاحتفال بذكرى اعلام الفكر العربي والعمل على احيا تراثهم العلمي والعناية به نشرًا وتحقيقًا حتى تستنه نهضتنا الفكرية الى اعمدة راسخة تمتد قواعدها في تربة التاريخ العربي العريق .

وأخر هذه الاحتفالات ذلك الذي اقامه المجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية تمجيدًا للذكرى الثوبة الثامنة ليلاد مولف الدين عبد اللطيف البغدادي ، العلامة الاصيل الجامع بين مختلف العلوم : من طب وفلسفة وتاريخ وجغرافيا وصيدلة فضلا عن علوم اللغة والدين .

وقد دعا اليه السيد الدكتور عبد القادر حاتم وزير الثقافة والارشاد القومي ورئيس المجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ، فانعقد شمله في قاعة الجمعية الجغرافية بشارع قصر العيني « وحضره صولة من اهل الفكر والادب والعلوم بشتى فروعها » .

والقي الاستاذ الدكتور سليمان حزين كلمة الانتحاح نيابة عن السيد الوزير فايز ميماني هذه القاهرة وفضل الثورة في ابرازها وايتاء نعامها . وتحدث بوصفه مقرر شعبة الجغرافيا بالمجلس - وهي التي اضطلعت بمهمة الدعوة - عن المحتفل به وماكان له من فضل على الجغرافيا بكتابه « الافادة والاعتبار في الامور المشاهدة والحوادث المعانية بارض مصر » وهو الكتاب الذي يصف مصر ائق وصف من كل نواحيها : الجغرافية والاثارية والجوية والزراعية والاقتصادية الخ في آخريات القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي .

واقبله الاستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوي - رئيس قسم الفلسفة بكلية الآداب « جامعة عين شمس » فلقى محاضرة شاملة عن موقف الدين البغدادي : حياته ومؤلفاته وفلسفته ، وسببها القاري منشورة في هذا العدد من « المجلة » .

وفي اليوم التالي تعاقب المحاضرون على بيان جوانب من فكر عبد اللطيف البغدادي التعدد المتاحي . فابانت الدكتورة دولت صادق الاستاذة الساعدة بكلية آداب عين شمس النواحي الجغرافية في كتاب « الافادة والاعتبار » واشادت بدقة ملاحظاته ومعلوماته الجغرافية عن التربة المصرية ومناخها والنيل واحواله ومايرتبط على ذلك من آثار في حياة البيئة التي يسقها وبينت كيف انه تبنى الى دقائق في الجغرافيا المصرية تتم عن قدرة فائقة على الملاحظة .

وتناول الدكتور ابراهيم زرقانة رئيس قسم الجغرافيا بآداب القاهرة الناحية الاثرية ، واعتماد موقف الدين بها ، وحسه الاثري الدقيق الذي لم يقتصر على وصف الآثار بدقة وذكر بعض نقوشها بل امتد الى اظهار قيمتها وضرورة المحافظة عليها حتى انه جعل على العزيز عثمان والي مصر انذاك حين فكر في هدم الهرم الاسفرونقل احجاره لاستعمالها في البناء .

وتلاه الدكتور محمد محمود السيد - استاذ الجغرافيا بكلية البنات « جامعة عين شمس » - فتحدث عن الجغرافيا الاقتصادية في كتاب البغدادي هذا : « الافادة والاعتبار » وبيانه لحاصلات مصر الزراعية ، وماحدث في مصر من مجاعة بسبب انخفاض النيل انخفاضاً شديداً في سنة ٥٩٦ هـ ، وكيف أدرك البغدادي امكانيات مصر الاقتصادية .

وأخيرا تحدث الاب جورج شحاته فتواتي عن الطب عند البغدادي .

وهكذا تناول المحاضرون الجوانب الخمسة في فكر هذا العلامة العربي الفذ الذي جاب البلاد العربية والاسلامية في الشرق الأوسط عالماً معلماً وباحثاً متقياً ، بروح علمية حديثة تعتمد على الحس والشاهدة والبيان لا على النقل والشرح والتلخيص ، ومن هنا اهتم به العلماء المستشرقون في اوروبا منذ نهاية القرن الثامن عشر فنشروا كتابه « الافادة » وترجموه الى اللغة الانجليزية ثم الى اللاتينية في مطلع القرن الماضي ثم الى الفرنسية مع شروح مستفيضة قام بها شيخ المستشرقين البارون سلفستري ساسي . وكنا نحن اجدر بالعناية به والاحتفال بآثاره ! ولكن الاوان لم يفت ، فلا يزال معظم مؤلفاته الباقية - والباقي منها قليل مع الاسف - غير منشور .

لهذا نتوجه الى المجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب برجاء ان يعهد بنشر آثاره الباقية الى اهل الاختصاص ، وان يعيد تحقيق كتاب « الافادة والاعتبار » تحقيقاً اوفى واكثر انطباقاً على التقدم العلمي الهائل في ميدان النصوص العربية الذي تم منذ قرن ونصف ، كما هو رجاء الذين اسهموا في هذه الندوة .

وانا اذ نحمد للمجلس الاعلى ونشكر لرئيسه ان اتاح هذا كله لنا لم ان يواليا هذه البينة الحميدة في الاحتفال بتراثنا العربي المجيد .

بقلم : الدكتور عبد الرحمن بدوي

وله في الجغرافيا الفصول الضافية في كتاب « الإفادة » .

وفي هذه الترجمة الذاتية حدثنا موفق الدين عن مولده ونشأته وحياته ، ولم تبق لنا ولا للأسف البالغ نسخة منها ، وكل ما بقى هو ما نقله ابن أبي أصيبعة في كتابه « عيون الأنباء في طبقات الأطباء » (نشرة مطبعة جامعة القاهرة ، ص ٢٠٢ - ٢٠٧) في أقل من ٥ صفحات ، ولهذا لا نستطيع أن نحدد مقدار هذه السيرة ولا مداها . وما نقله الصفدي منها هو مجرد اختصار لما أورده ابن أبي أصيبعة ، ونظن أنه إنما نقلها عن هذا الأخير لا عن الأصل وإن زعم أنه نقل ذلك من كلامه مختصراً ! يقول لنا البغدادي عن نفسه أنه ولد بدار لجده في درب الفالوذج ببغداد في سنة سبع وخمسين وخمسائة هـ = ١١٦٦ م . ويحدد لنا ابن (١) التجار في تاريخ بغداد هذا التاريخ أكثر فيقول أنه ولد في أحد الربيعين من سنة سبع وخمسين وخمسائة . ثم تربى في حجر الشيخ أبي النجيب السهروردي لا يعرف اللعب واللهو ، وأكثر زمانه منصرف إلى سماع الحديث وأخذت له إجازات من شيوخ بغداد وخراسان والشام ومصر . ولما تفرغ حمله أبوه إلى كمال الدين عبد الرحمن الأنباري (ت ٥٧٧ هـ) « وكان يومئذ شيخ بغداد

موفق الدين عبد اللطيف البغدادي من العقول الممتازة في تاريخ الفكر العربي : جمع بين التحصيل الوافر الدقيق لكل العلوم المعروفة في عصره ، وبين أصالة الفكر ودقة المنهج العلمي والقدرة على التفرغ إلى جوهر المشاكل العلمية . فقد اتقن علوم العربية حتى صار من اعلام النجاة ، وحدث فتخرج على يديه نفر من المحدثين ، وخاض في علوم البلاغة فكان له فيها مؤلفات عديدة . لكن هذا الجانب العربي الفقهى الخالص كان مع ذلك أضعف جوانبه . إنما قيمته كل القيمة في العلوم العقلية كما كانت تسمى آنذاك : في الفلسفة والجغرافيا والطب والتاريخ . وأبرز ما له في الفلسفة إبحائه في المنطق التي تنبه فيها إلى كبريات المشاكل المنطقية فأفرد لها الرسائل . أما الطب فكان يمارسه علماً وعملاً وتعليماً وله فيه الدراسات الوافرة والمختصرات المفيدة لتعلمي الطب ، فضلاً عن أصالة المنهج في الملاحظة والتشخيص والكشف عن الأسباب والعلامات . والتاريخ له فيه كتاب « أخبار مصر الكبير » ثم كتابه المشهور : « الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعينة بأرض مصر » الذي فرغ من تأليفه في العاشر من شعبان سنة ثلاث وستماية بالبيت المقدس ، ثم كتاب تاريخ يتضمن « سيرته » ألفه لولده شرف الدين يوسف ، وبعد من أبرز كتب التراجم الذاتية في الأدب العربي

(١) أورده ابن مكنون في تلخيص كتاب « الإنباء » للتفطى ، مخطوط رقم ٢٠٦٦ تاريخ تيمور بدار الكتب .

لأبن السراج و « الفرائض » و « العروش » للخطيب التبريزي ، وسمع قراءة ابن الخشاب « لمعاني القرآن » لأبي إسحق الزجاج (المتوفى ٣١١ هـ) على الكاتبة شهدة . كذلك أخذ عن ولد أمين الدولة ابن التلمية ، وعن رجل مغربي يدعى ابن تاتلي : خرج من المغرب لا استولى عليها عبد المؤمن ، وجاء إلى بغداد فأقبل عليه الأكابر والأعيان . وحضر عليه موفق الدين فأقره مقدمة حسّاب ومقدمة ابن بابشاذ في النحو ، و « كان له طريق في التعليم عجيب . ومن يحضره يظن أنه متبحر - وإنما كان متطرفاً ، لكنه قد آمن في كتب الكيمياء والطبسمات وما يجري مجراها ، وأتى على كتب جابر بأسرها وعلى كتب ابن وحشية . وكان يجلب القلوب بصورته ومنطقه وإبهامه ، فعلا قلبى شوقاً إلى العلوم كلها » (« عيون الأنباء » ٢ ص ٢٠٣ - ٢٠٤) فكانه كان لهذا المغربي الوافد إلى بغداد أكبر الأثر في التطور الروحي لموفق الدين ، إذ هو الذي وجهه إلى العلوم العقلية إلى جانب العلوم النقلية التي لم يدرس غيرها حتى ذلك الحين . وهنا وجد موفق الدين رسالته الحقيقية ، فلما انطلق في نفسه هذا الشيخ المغربي ، أقبل على طريقه الجديد على الاستشغال والاجتهاد وأكب على كتب الفزالي : « المقاصد » و « معيار العلم » ، و « ميزان العمل » و « محك النظر » . حتى إذا ما فرغ من الفزالي انتقل إلى كتب ابن سينا ، صفارها و كيارها ، وحفظ كتاب « النجاة » و كتب كتاب « الشفاء » بخطه ، وبحث فيه ، وحصل كتاب « التحصيل » لبهمنيار تلميذ ابن سينا . وكتب وحصل كثيراً من كتب جابر ابن حيان الصوفي وابن وحشية وهي كتب في الكيمياء المعروفة بالصنعة ، أي التي تهدف إلى تحويل المعادن الخسيسة مثل النحاس والحديد إلى معادن شريفة هي الذهب والفضة . وبأشر عمل الصنعة التي قال عنها أنها باطلة وقام بتجارها التي نعتها بأنها « تجارب الضلال الفارغة » لأنه لم يحصل منها بظائل . ويقول أن أقوى من أضله في هذا الباب ، باب الصنعة ، هو ابن سينا « بكتابه في الصنعة الذي تم به فلسفته التي لا تزاد بالتمام إلا نقصاً » (الكتاب المذكور ج ٢ ص ٢٠٤) .

واستمر موفق الدين على هذا النحو في بغداد حتى « لم يبق ببغداد من يأخذ بقلبي ويملا عيني ويحل ما يشكل علي » كما قال فارتحل إلى الموصل

وله بالدي صحبة قديمة أيام التفقه بالنظامية ، ولكنه امتنع من تعليمه وطلب إليه أن يحمله إلى تلميذه الوجهه الواسطي إلى أن تنوسط حاله في العلم فيعود إلى ابن الأنباري . فتمتع موفق الدين على يد الوجهه الواسطي الضرب ، الذي أقبل عليه يعلمه من أول النهار إلى آخره « بوجود كثيرة من التلطف . فكنيت أحضر حلقة بسبب الظفرية (١) ، ويجعل جميع الشروح لي ويخاطبني بها . وفي آخر الأمر أقرأ درسي ويخصني بشرحه . ثم نخرج من المسجد فيذكرني في الطريق . فإذا بلغنا منزله أخرج الكتب التي يشتغل بها مع نفسه فأحفظه وأحفظ معه . ثم يذهب إلى الشيخ كمال الدين فيقرأ درسه ويشرح له ، وأنا أسمع . وتخرجت إلى أن صرت أسبقه في الحفظ والفهم ، وأصرف أكثر الليل في الحفظ والتكرار » . (« عيون الأنباء » ج ٢ ص ٢٠٢ - ٢٠٣) . وهنا تلحظ فوراً لهجة التفاخر التي تشيع في كل هذه السيرة . وهو على حق في دعواه ، ولكن التباهي بذلك أمر قد لا يقع موقع القبول فيما استقر عند الناس .

وبعدنا موفق الدين بعد ذلك عما حفظه من الكتب في اللغة والنحو : حفظ « الملح » (٢) ، بشرح الثماني وشرح الشريف عمر بن حمزة وشرح ابن برهان وغيرهم ، وحفظ « أدب الكاتب » لابن قتيبة و « مشكل القرآن » و « غريب القرآن » له أيضاً ، وانتقل إلى الإيضاح « لأبي على الفارسي وشروحه ، و « المقتضب » للمبرد وكتاب ابن درستويه (المتوفى سنة ٣٤٧ هـ) ولا ندري أي كتاب له يقصد ولعله يقصد كتاب « الارشاد » في النحو . وفي أثناء ذلك يتابع دروس الحديث والفقه على الشيخ ابن فضال بدار الذهب ، وهي مدرسة معلقة بناها فخر الدولة ابن المطلب ، وقرأ كتب أستاذه كمال الدين عبيد الرحمن الأنباري وكانت مؤلفاته تبلغ ١٣٠ أكثرها في النحو وبعضها في الفقه والأصول والتصوف والزهد . ثم قرأ كتاب سيبويه : قسماً منه مع كمال الدين ، والباقي بعد وفاته : إذ تجرد لهذا الكتاب بعد وفاته وقرأ شرحه للسيراني . كذلك قرأ على ابن عبيدة الكرخي كتباً كثيرة منها كتاب « الأصول » (١) الظفرية : بالتحريك : محلة بشرى ببغداد كبيرة ، إلى جانبها محلة أخرى كبيرة يقال لها فراج ظفر ، منسوبة إلى ظفر الخادم (« مرآة الاطلاع » ص ٩٠٥) .

(٢) « الملح في النحو » لأبي عثمان بن جني النحوي المتوفى سنة ٣٩٢ هـ .

سنة ٥٨٥ هـ (١١٨٩ م) ، وأصل اهله من الموصل .
وفى الموصل لم يجد بغيته ، ولكنه وجد فيها عالما
قذا هو الكمال بن يونس الذى جمع بين المهارة فى
الرياضيات والطب وبين الفقه ، لكن موفق الدين
وجده « وقد استغرق عقله ووقته حب الكيمياء
وعملها حتى صار يستخف بكل ما عداها » . وهنا
فى الموصل عرضت عليه مناصب ، اختار منها
التدريس بمدرسة ابن مہاجر المعلقة ، ودار الحديث
التي تحتها . وأقام فى الموصل سنة يتابع العلم
والتعليم . وفى أثناء مقامه سمع الناس يخوضون
فى حديث شهاب الدين السهروردى المقتول ٥٨٧ هـ
ويقولون انه فاق الاولين والآخرين وان تصانيفه
فوق تصانيف القدماء ، فراح يقرأ كتبه ، فوقع على
« التلويحات » و « اللحة » و « المعارج » ، وهنا
يهاجمه موفق الدين على عاداته هجومًا فاحشًا مدعيًا
أن له - أى لموفق الدين - تعاليق كثيرة لا يرتضيها
« هي خير من كلام هذا الاتوك » ، وفى أثناء كلامه
(أى كلام السهروردى) يثبت حروفًا مقطعة يؤهم
بها أمثاله انها أسرار الهية « (عيون الأنباء » ج ٢
ص ٢٠٤) .

وارتحل عن الموصل بعد عام قاصداً دمشق وذلك
فى سنة ٥٨٦ هـ أو التي تليها . فلما دخل دمشق وجد
فيها « من أعيان بغداد والبلاد ممن جميعهم الاحسان
الصلاحى (أى احسان صلاح الدين الأيوبى) جمعا
كثيرا منهم جمال الدين عبد اللطيف ولد الشيخ أبى
التجيب وجماعة بقيت من بيت الرؤساء ، وابن طلحة
الكتاب وبيت ابن جهير وابن العطار المقتول الوزير ،
وابن هبيرة الوزير . واجتمعت بالكندى البغدادي
النحوى وجرى بيننا مباحثات ، وكان شيخا بهيا
ذكيا مثريا له جانب من السلطان ، لكنه كان معجبا
بنفسه ، مؤذيا لجليسه . وجرت بيننا مباحثات ،
فاظهرنى الله تعالى عليه فى مسائل كثيرة ثم انى أهملت
جانبه ، فكان يتأذى باهمالى له أكثر مما يتأذى الناس
فيه » . وهذه الخصومة بينه وبين الكندى البغدادي
النحوى جرت عليه لقب « المطجّن » الذى نجده
لدى بعض من ترجموا للبغدادي ، فان تاج الدين
الكندى هذا لقبه بالجدى الطجن أى الجدوى المقل
فى الطاجن ، « لدقة وجهه وتجمده وبهسه »
(الصفدى : « الوافى بالوفيات » ص ٣٠٠ نسخة
مصورة بدار الكتب المصرية برقم تاريخ ١٢١٩) ،
ونيزه بهذا اللقب القفطى فى ترجمته الحافلة بالطين

والسياط (« انباء الرواة على انباء النحاة » ج ٢
ص ١٩٢ ، نشرة أبى الفضل ابراهيم ، دار الكتب
المصرية سنة ١٩٥٢) .

وتاج الدين (١) الكندى هذا هو زيد بن الحسن
ابن زيد بن الحسن ، أبو اليمن الكندى النحوى
اللغوى المقريء المحدث الحافظ ، ولد ببغداد سنة
عشرين وخمسماية وتوفى فى ٦ شوال سنة ٦١٢ هـ ،
وكان قد غادر بغداد سنة ٥٦٢ وتوجه الى حلب ،
ثم انتقل الى دمشق ومنها سافر الى مصر ثم عاد
الى دمشق واستوطنها . قال عنه القفطى - على
تحامله على معاصره انه « كان معجبا بنفسه فيما
يذكره ويرويه ويقول . وإذا نظر جئته بالقيح
واستطال بغير الحقيقة » (ج ٢ ص ١١) . وهذا
الراى يوافق ما قاله موفق الدين البغدادي عنه ،
فكان موفق الدين لم يبالغ فى الغش من شأن
خصمه هذا .

وفى دمشق صنف البغدادي تصانيف كثيرة فى
الحديث واللغة وأصول الدين . وفيها وجد شيخه
المشربى القديم عبد الله بن تاتلى الذى فتح له أبواب
العلوم العقلية ، وجده « نازلا بالمسندة الفريسة
(بالجامع الأموى) وقد عكف عليه جماعة وتحزب
الناس فيه حزبين : له ، وعليه . فكان الخطيب الدولعى
عليه ، وكان ابن الأعيان له منزلة وناموس ٠٠ ثم
خطب ابن تاتلى على نفسه ، فأعان عدوه عليه ، وصار
يتكلم فى الكيمياء والفلسفة ، وكثر التشنيع عليه »
فاجتمع به وصار ابن تاتلى يسأله عن أعمال كان
موفق الدين يعتقد انها خسيسة ، بينما ابن تاتلى
يعظمها ويحتفل بها ، فسأه به ظنه ، وقال له يوما :
« لو صرفت زمانك الذى ضيعته فى طلب الصنعة
الى بعض العلوم الشرعية أو العقلية ، كنت اليوم
فريد عصرك ، مخدوما طول عمرك » . وانعظ موفق
الدين بحال ابن تاتلى فاقنع عن الكيمياء ، « ولكن
لا كل الافلاك » كما قال .

وتوجه موفق الدين من دمشق الى زيارة القدس
ثم الى عسكر صلاح الدين بظاهر عكا ، واجتمع
يومئذ ببهاء الدين بن شداد قاضى العسكر وصاحب
كتاب سيرة صلاح الدين الأيوبي . وكان ابن شداد

(١) راجع ترجمته فى « بنية الدماء » ص ٢٤٩ - ٢٥٠ .
(القاهرة سنة ١٢٢٦) ، « وانباء الرواة ج ٢ ص ١٠ - ١٤ ،
تاريخ ابن كثير ١٣ : ٧١ - ٧٤ ، وابن خلكان ج ١ : ١٩٦ - ١٩٧
ومعجم الادباء ١١ : ١٧١ - ١٧٥ ، وشذرات الذهب ٥ : ٥٥٤ - ٥٥٥
والدليل على الروشتين ٩٥ - ٩٨ الخ .

سكة شاء ، وأنه يجعل ماء النيل خيمة ويجلس فيه وأصحابه تحتها . وكان ضعيف الحال » . ولانعرف من غير هذا المصدر من هو ياسين السيماني هذا ، ولقد ظن دى ساسي في تعليقه على هذا الموضع من سيرة البغدادي أنه لعلة اسماعيل بن صالح بن ياسين المتوفى سنة ٥٩٦ هـ . ولكن هذا مستحيل لأن اسماعيل بن صالح بن ياسين هذا هو أبو الطاهر الساعي (١) المقريء الصالح المتوفى في ذى الحجة من سنة ٥٩٦ هـ ولم يكن له أي شأن بالسيمياء أو علوم السحر عامة . على أن اهتمام البغدادي بلقائه يدل على أنه كان لا يزال يهتم بعلوم الصنعة حين قدومه الى مصر ، بيد أنه لم يجد لديه شيئا يفيد في تحصيل ما رجاه .

أما الشخص الثاني الذي قصد الى لقائه فهو موسى بن ميمون . ويقول عنه البغدادي أنه وجده : « فاضلا ، لا في الفاية ، قد غلب عليه حب الرياسة وخدمة أرباب الدنيا . وعمل كتابا في الطب جمعه من السنة عشر لجالينوس ، ومن خمسة كتب أخرى . وشرط ألا يغير فيه حرفا ، إلا أن يكون واو عطف أو فاء وصل ، وإنما ينقل فصولا يختارها . وعمل كتابا لليهود سماه كتاب « الدلالة » (يقصد « دالة الحائرين ») ولعن من يكتبه بغير القلم العبراني . ووقف عليه فوجدته كتاب سوء يقصد أصول الشرائع والعقائد بما يظن أنه يصلحها » .

والشخص الثالث هو أبو القاسم الشارعي . والبغدادي يمجده فيه ويقول عنه أن « سيرته سيرة الحكماء العقلاء ، وكذا صورته . قد رضى من الدنيا بغير ضرر لا يتعلق منها بشيء يشغله عن طلب الفضيلة . ثم لازمني فوجدته قيما بكتب القدماء ، وكتب أبي نصر الفارابي . ولم يكن لي اعتقاد في أحد من هؤلاء لأنني كنت أظن أن الحكمة كلها حازها ابن سينا وحشاها كتبه » . ولكن الشارعي أخذ يحاضره شيئا فشيئا بكتب أبي نصر الفارابي والاسكندر الأفروديسي وثاناسيوس ، اجتذبا له حتى أقبل على هذه الكتب .

وفي ذلك الوقت شاع أن السلطان صلاح الدين الأيوبي قد هادن الفرنج وعاد الى القدس ، فقادته الضرورة الى أن يتوجه إليه موفق الدين . وهذه الهدنة بين صلاح الدين والفرنج قد انعقدت في الثاني والعشرين من شعبان سنة ثمان وثمانين

قد اتصلت به شهرة موفق الدين لما كان هذا بالموصل فانبسط اليه وأقبل عليه ، وذهب معه الى عماد الدين الكاتب ، وتوجه الثلاثة الى القاضي الفاضل (١) ودار حوار بينه وبين موفق الدين في مسائل كثيرة نحوية ، وقال له القاضي الفاضل : ترجع الى دمشق وتجري عليك الجرايات . ولكن موفق الدين قال : بل أريد مصر . فقال القاضي الفاضل : إن السلطان صلاح الدين مشغول القلب بأخذ الفرنج عكا وقتل المسلمين بها . فقال موفق الدين : « لا بد لي مصر » . فكتب له ورقة صغيرة الى وكيله بها .

ورحل عبد اللطيف البغدادي الى مصر . في أي سنة ؟ لا يذكر لنا أحد ممن ترجموا له . ولكننا نستطيع استنتاج ذلك من تاريخ استيلاء الفرنج على عكا ، فقد تم ذلك في ١٧ جمادى الآخرة من سنة سبع وثمانين وخمسماية ، ولهذا فإننا نرى أن قدوم عبد اللطيف الى مصر كان يتعبد هذا التاريخ وفي نفس السنة أي سنة ٥٨٧ هـ . فلما دخل القاهرة جاهد وكيل القاضي الفاضل بها وهو الشاعر المشهور ابن سناء الملك المتوفى بالقاهرة سنة ٦٠٨ هـ ، فأنزله دارا وجاءه بدنانير و غلة ، وعرفه الى أرباب الدولة في مصر قائلا أنه ضيف القاضي الفاضل . « فدرت الهدايا والصلات من كل جانب . وكان كل عشرة أيام أو نحوها ، تصل مذكرات القاضي الفاضل الى ديوان مصر بمهمات الدولة وفيها فصل يؤكد الوصية في حقى . وأقيمت بمسجد الحاجب لؤلؤ رحمه الله أقرئ الناس » (ج ٢ ص ٢٥٥) ويقول القفطي هنا أن البغدادي « نزل في مسجد باب زويلة ، وتعرف بالحاجب لؤلؤ » (ج ٩ أنباه الرواة » ج ٢ ص ١٩٤) .

وهنا يذكر لنا موفق الدين أنه قصد من رحلته الى مصر لقاء ثلاثة أنفس : « ياسين السيماني ، الرئيس موسى بن ميمون اليهودي ، وأبو القاسم الشارعي . وكلهم جاءوني . أما ياسين فوجدته محالبا كذابا مشعبدا ، يشهد للشاقاني بالسيمياء ، ويشهد له الشاقاني بالسيمياء ، ويقول عنه أنه يعمل أعمالا يعجز موسى بن عمران عنها ، وأنه يحضر الذهب المضروب متى شاء ، وبأي مقدار شاء ، وبأي

(١) قال في وصفه : « رأيت شيئا غريبا كله رأس وقلب ، وهو يكتب ويملأ ماى اللين ، ووجهه وشفتاه تلعب اللسان الحركات لقوة حرصه في اخراج الكلام ، وكأنه يكتب جملة اعفائه » (ابن أبي اسبجة ٢٥٥/٢)

(١) راجع عنه « شذرات الذهب » ٢٢٢/٤ .

وخمسماية . ورحل السلطان صلاح الدين الى القدس فى رابع شهر رمضان سنة ٥٨٨ هـ ، ورحل عنها فى ٥ شوال من نفس السنة ، فلا بد أن يكون قدوم موفق الدين فى هذه الفترة اى بين ٤ رمضان و ٥ شوال سنة ٥٨٨ هـ . وهنا لقي موفق الدين السلطان صلاح الدين لأول مرة ، فوصفه وقال : « فرأيت ملكا عظيما يعلأ العين روعة ، والقلوب محبة ، قريبا بعيدا ، سهلا مجيبا ، واصحابه يتشبهون به : يتسابقون الى المعروف كما قال تعالى : ونزعنا ما فى صدورهم من غل ٠٠ » . وأول ليل حضرته وجدت مجلسا حفل بأهل العلم يتذكرون فى اصناف العلوم ، وهو يحسن الاجتماع والمشاركة ، وياخذ فى كيفة بناء الاسوار وحفر الخنادق ، ويتفقه فى ذلك ، ويأتى بكل معنى بديع . وكان مهتما فى بناء سور القدس وحفر خندقه ، يتولى ذلك بنفسه ، وينقل الحجارة على عاتقه ، ويتاسى به جميع الناس : الفقراء والأغنياء ، والأقوياء والضعفاء - حتى العماد الكاتب والقاضى الفاضل . ويركب لذلك قبل طلوع الشمس الى وقت الظهر ، ويأتى داره ويمد الطعام ثم يستريح ، ويركب العصر ويرجع فى المشاعل ، ويصرف أكثر الدليل فى تدبير ما يعمل نهارا » - وهذه صورة فريدة دقيقة لوصف هذا السلطان العظيم صلاح الدين الذى كتب لصاحبنا موفق الدين بثلاثين دينارا فى كل شهر على ديوان الجامع بدمشق ، كذلك اطلق اولاده رواتب له حتى تقرر لموفق الدين فى كل شهر مائة دينار .

فرجع موفق الدين الى دمشق واكب على الاشتغال بالعلم واقرأ الناس بالجامع الاموى . . ويقول انه كلما امن فى كتب القدماء من اليونان ازداد فيها رغبة ، وفى كتب ابن سينا زهادة ، وتبين له بطلان الكيمياء ، وعرف حقيقة الحال فى وضعها ومن وضعها وتكذب بها ، وما كان قصده فى ذلك . فخلص بذلك من « ضلالين عظيمين موبقين » على حد تعبيره وهما صناعة الكيمياء ، وكتب ابن سينا ! ولا بد ان رجوع موفق الدين الى دمشق كان فى شوال سنة ٥٨٨ هـ . ثم توفى صلاح الدين فى السابع والعشرين من صفر سنة تسع وثمانين وخمسماية (٥٨٩ هـ) ، فى دمشق ، ووصف لنا البغدادى سبب وفاته فقال انه « خرج يودع الحاج ثم رجع فحم فقصده من لا خبرة عنده فخارت القوة . . ثم تفرق اولاده واصحابه ابادى سبا » .

واقام موفق الدين فى دمشق ، وكان ملكها هو الملك الأفضل اكبر اولاد صلاح الدين الذى ولد سنة ٥٦٥ هـ بمصر ، وكان اخوه العزيز عثمان اصغر منه بنحو سنتين . وجاء العزيز عثمان بعساكر مصر يحاصر اخاه الملك الأفضل بدمشق فلم ينل منه وتدخل الملك العادل عمهما وذلك فى سنة ٥٩٠ هـ . واصلح بين الاخوين فعاد العزيز الى مصر واستقر ملك الأفضل بدمشق لكنه عكف على اللذات فاضطربت اموره ، هنالك اتفق العادل مع العزيز عثمان على ان ياخذ دمشق وان يسلمها العزيز الى العادل ، واستولى الملك العادل على دمشق فى ٢٦ رجب سنة ٥٩٢ هـ .

ويظهر ان موفق الدين بقى فى دمشق طوال هذه المدة ، وانه سافر - بعد استيلاء العادل على دمشق - الى مصر . هل سافر اليها مباشرة ؟ يظهر انه سافر الى القدس أولا ومنها سافر الى مصر ، وفى القدس كان يتردد الى الجامع الاقصى والناس يشتغلون عليه بكثير من العلوم . وعلى كل حال فالأمر ليس واضحا تماما : هل كان ذلك قبل عودته الى مصر او بعدها .

وفى مصر كان يقرئ الناس بالجامع الأزهر من أول النهار الى نحو الساعة الرابعة ، ووسط النهار يأتى من يقرأ الطب وغيره ، وآخر النهار ارجع الى الجامع الأزهر فيقرأ قوم آخرون ، وفى الليل اشتغل مع نفسه . ولم ازل على ذلك الى ان توفى الملك العزيز (ابن ابي اسبيعة ج ٢ ص ٢٠٧) . والملك العزيز عثمان توفى فى ٢٧ محرم سنة ٥٩٥ هـ بالقاهرة .

لكن يظهر انه بقى فى القاهرة مدة بعد وفاة العزيز عثمان استمرت حتى سنة ثلاث وستماية حين رحل الى بيت المقدس حيث فرغ هنا من تأليف كتابه « الافادة والاعتبار » فى ١٠ شعبان سنة ٦٠٣ (١) ، غير انه لم يبق طويلا بها بل توجه الى دمشق فى سنة اربع وستماية (٦٠٤ هـ) ونزل بالمدرسة العزيرية بها وشرع فى التدريس والاشتغال ، وتعين هنا فى صناعة الطب « وصنف فى هذا الفن كتب كثيرة وعرف به . واما قبل ذلك

(١) كما نص على ذلك ابن ابي اسبيعة ، وان كان الواردى مخطوط اسفورد انه فرغ منه فى رمضان سنة ٦٠٠ بمصر . ويرى دى ساس ان التوفيق بين التاريخين يمكن ان يقال ان تحريره النهائي كان فى القدس .

(١٢٣١) ، ودفن بالوردية (١) عند أبيه ، وذلك بعد أن خرج من بغداد وبقي غالباً عنها خمساً وأربعين سنة . ثم إن الله تعالى ساقه إليها ، وقضى منيته بها « (ابن أبي أصيبعة ، ج ٢ ص ٢٠٨) .

مؤلفاته

أورد ابن أبي أصيبعة (ج ٢ ص ٢١١ - ٢١٢) ثبثاً حافلاً باسماء مؤلفات موفق الدين عبد اللطيف البغدادي يتضمن ١٧٢ عنواناً بين مقالة صغيرة وكتاب كبير جداً .

وتنوع بين الأقسام التالية :

- ١ - اللغة وعلومها (١٣) .
- ٢ - الفقه (٢) .
- ٣ - النقد الأدبي (٩) .
- ٤ - الطب (٥٣) .
- ٥ - الحيوان والنبات (١٠) .
- ٦ - الفلسفة بكل فروعها (٤٨) .
- ٧ - علم التوحيد (٣) .
- ٨ - التاريخ (٣) .
- ٩ - الحساب والعلوم (٣) .
- ١٠ - التعليم (٤) .
- ١١ - السحر والمعادن (٢) .
- ومشروعات .

فاذا نظرنا في كتبه الفلسفية وجدناها تنوع بين الالهيات والطبيعيات والمنطق ، وأوفرها حظاً من التأليف هو المنطق .

فله في المنطق وحده الكتب التالية :

- ١ - مقالة في كيفية استعمال المنطق - كتبها وهو في بلاد الروم وأرسلها الى ابن أبي أصيبعة .
- ٢ - الفصول الأربعة المنطقية .

٣ - مقالة في الجنس والنوع - اجاب بها في دمشق سؤال سائل في سنة ٦٠٤ هـ .

٤ - كتاب في القياس ، خمسون كراساً ، ثم أضيف اليه « المدخل » ، و « المقولات » و « العبارة » و « البرهان » فجاء مقداره أربعة مجلدات .

٥ - « إيساغوجي » - مبسوط .

٦ - كتاب « الثمانية المنطقية للغرابي » ويبدو انه تلخيص لكتب الغرابي الثمانية في المنطق .

(١) الوردية : « مقبرة ببغداد ، بالجانب الشرقي مشهورة » (مرآة الاطلاع ١٢٣٢/٣) ، « مقبرة ببغداد بعد باب أبرم من الجانب الشرقي ، قريبة من باب الظفرية » (ياقوت : معجم البلدان ، بيروت ج ٢ ص ٢٧١) .

فانما كانت شهرته بعلم النحو . وأقام بدمشق مدة « (ابن أبي أصيبعة ج ٢ ص ٢٠٧) .

ولا ندرى الى متى طاللت اقامته بدمشق . وانما نعلم انه كان في حلب سنة خمس عشرة وستمئة (٦١٥ هـ) فلعله أقام طوال مدة عشر سنوات في دمشق هذه المرة من سنة ٦٠٤ الى ٦١٤ أو ما

حولها . وفي حلب سار نفس السيرة : تدريس وتصنيف وممارسة للطب . وكان في حلب يتردد الى جامع حلب ليسمع الحديث ويقرأ العربية . وفي أثناء اقامته بحلب حاول ابن أبي أصيبعة قصده فلم يتفق له ذلك ، لكن كتبه كانت تصل الى جده الذي جمعت بينهما الصداقة أثناء اقامته بمصر وكان أبوه وعمه يشتغلان عليه ، فلا غرو ان جاءت ترجمة ابن أبي أصيبعة اكمل وادق ترجمة كتبت عنه . وانما رآه في آخر اقامة لموفق الدين في دمشق .

ومن حلب قصد بلاد الروم . وأقام بها سنين عديدة في خدمة الملك علاء الدين داود بن بهرام صاحب أرزنجان فحظي عنده بمكانة عظيمة . ولم يزل في خدمته الى أن استولى على ملكه صاحب أرزن الروم وهو السلطان كيخسار بن كيخسرو ابن قلع أرسلان ثم قبض على صاحب أرزنجان ولم يظهر له خبر .

وفي ١٧ ذي القعدة سنة ٦٢٥ توجه موفق الدين الى أرزن الروم .

وفي ١١ صفر من سنة ٦٢٦ رجع الى أرزنجان من أرزن الروم .

وفي نصف ربيع الأول سنة ٦٢٦ توجه الى كماه .

وفي جمادى الأولى توجه من كماه الى دبركي . وفي رجب توجه من دبركي الى ملطية .

وفي آخر رمضان من سنة ٦٢٦ نفسها توجه الى حلب فدخلها في ٩ شوال ، وعاد التدريس والاشتغال بالطب والتأليف وبقي بها عامين على الأقل اذ هنا اتم كتاب « المدهش في اخبار الحيوان » سنة ٦٢٨ هـ . وفي آخر هذا العام ، عام ٦٢٨ ، عزم أن يأتي الى دمشق ويقيم بها . ثم خطر له انه قبل ذلك يحج ويجعل طريقه على بغداد ، وأن يقدم بها للخليفة المستنصر بالله اشياء من تصانيفه . ولما وصل ببغداد مرض في أثناء ذلك وتوفي - رحمه الله - يوم الأحد ثاني عشر المحرم سنة تسع وعشرين وستمئة (٨ نوفمبر سنة

- ٧ - شرح الاشكال البرهانية من « ثمانية ابي نصر » .
- ٨ - مقالة فى تعريف الشكل الرابع .
- ٩ - مقالة فى تعريف مايعتقده أبو على ابن سينا من وجود اقيسة شرطية تنتج نتائج شرطية .
- ١٠ - مقالة فى القياسات المختلطات .
- ١١ - « باربر مانياس » - مبسوط .
- ١٢ - مقالة فى تعريف المقاييس الشرطية التى يظنها ابن سينا .
- ١٣ - مقالة اخرى فى (نفس) المعنى ايضا .
- ١٤ - كتاب الثمانية فى المنطق - وهو التصنيف الوسط .
- ١٥ - مقالة فى الاقيسة الوضعية .
- ١٦ - مقالة فى اجزاء المنطق التسعة - مجلد كبير .
- ١٧ - مقالة فى القياس .
- ١٨ - مقالة على جهة التوطئة فى المنطق .
- ١٩ - حواش على كتاب « البرهان للفارابى » .
- اما فى الطبيعيات فله :
- ٢٠ - الطبيعيات من « السماع » الى آخر كتاب « الحسن والحسوس » - ثلاث مجلدات .
- ٢١ - كتاب السماع الطبيعى - مجلدان .
- ٢٢ - كتاب آخر فى الطبيعيات من « السماع » الى كتاب « النفس » .
- ٢٣ - مقالة فى النهاية واللانهاية .
- ٢٤ - مقالة موجزة فى النفس .
- ٢٥ - مقالة فى العادات .
- ٢٦ - تهذيب مسائل « مابال » لارسطوطاليس .
- ٢٧ - كتاب آخر فى فن مثله .
- ٢٨ - مقالة فى الحواس .
- ٢٩ - مقالة فى الرد على ابن الهيثم فى المكان .
- وله فى الالهيات :
- ٣٠ - مختصر فيما بعد الطبيعة .
- ٣١ - مقالة فى الملل .
- ٣٢ - رسالة فى الممكن .
- ٣٣ - مقالة فى معنى الجوهر والعرض .
- ٣٤ - الكلمة فى الربوبية .
- ٣٥ - كتاب الحكمة العلائية - ذكر فيه اشياء حسنة فى العلم الالهى ، والف كتابه هذا لعلاء الدين داود بن بهرام صاحب ارزنجان - ومن هنا جاء اسمه .

- ٣٦ - مقالة فى الرد على اليهود والنصارى .
- ٣٧ - مقالتان فى الرد على اليهود والنصارى .
- اما الكتب الجامعة بين اقسام الحكمة الثلاثة : المنطق والطبيعيات والالهيات فهى :
- ٣٨ - تاريت الفطرس فى المنطق والطبيعى والالهى .
- ٣٩ - الكتاب الجامع الكبير فى المنطق والعلم الطبيعى والعلم الالهى - وهو زهاء عشر مجلدات ، التام تصنيفه فى نحو نيف وعشرين سنة .
- وله فى السياسة والأخلاق :
- ٤٠ - مسألة فى التنبيه على سبيل السعادة .
- ٤١ - مقالتان فى المدينة الفاضلة .
- ٤٢ - مقالة فى السياسة العملية .
- ٤٣ - العمد فى اصول السياسة .
- ٤٤ - مقالة فى القدر .
- ٤٥ - عهد الى الحكماء .
- ٤٦ - المراقى الى القاية الانسانية - ثمانى مقالات .
- ٤٧ - حكم منثورة .
- ٤٨ - تهذيب كلام افلاطون .
- ماذا بقى لنا من هذه الكتب ؟ فيما نعلم حتى الآن لم يبق غير كتابين :
- (١) الاول هو فى علم ما بعد الطبيعة ، المذكور هنا تحت رقم ٣ ، وقد ورد لنا فى مخطوطين : الاول هو المخطوط المجموع ، برقم ١١٧ حكمة تيمور ويشتمل على هذا الكتاب فيما بين ص ١٦ الى ١٧٨ وتاريخ نسخه فى اوائل شعبان سنة ١٩٣٦ وقد نشرنا شطرا كبيرا منه فى كتابينا : « الافلاطونية المحدثة عند العرب » (ص ٢٤٨ - ص ٢٥٦ القاهرة سنة ١٩٥٥) و « افلوطين عند العرب » (ص ١٩٩ - ص ٢٤٠ القاهرة سنة ١٩٥٥) عن هذه النسخة . و النسخة الأخرى توجد فى استنبول .
- وبلاحظ ان الناسخ اختصر فيها وعدل ، ولهذا لا تعد نسخة كاملة لكتاب البغدادي هذا .
- (ب) والكتاب الثانى هو « مقالة فى الحواس » ، ومقالة ثانية فى « المسائل الطبيعية » ، ويوجد منه نسخة فى الاسكوريال (فهرست دارنيور برقم ٨٨٩) .
- والكتاب الاول : « مختصر فيما بعد الطبيعة » ، قصد منه البغدادي ان يكون متوسطا بين المبسوط

القوة والفعل ، التام والناقص ، النهاية ، الأين ،
التي ، يفعل ، العدم ، في الذي له (من أجله) ،
في الذي من الشيء ، في من أجل ، في الكل والجزء
والكل والجزئي .

والفصل الرابع في احصاء موضوعات علم مابعد
الطبيعة ، وهي : الوجود المطلق ولوازمه وتوابعه ،
ومبادئ الوجود بما هي كذلك مثل الواحد والوجود
والكثير والاشتراك والاختلاف .

والخامس يتناول « اقسام الموجود الحقيقي ، لا
الذي بالعرض ، والاشارة الى قوانين في الحدود » .
والسادس في الحدود ومبادئها ، فيتحدث عن
حدود البرهان ، وأجزاء الحد .
وفي الفصل السابع يتكلم عن الاسباب الاربعة
وابتلال المثل الأفلاطونية .

ويخصص الفصل الثامن للكلام عن الصور : حدها
وكيفية اتحادها بالهيولى ، ويبحث : هل الصور
المجردة من المواد ، والتي هي في المواد - شيء واحد
من كل وجه ؟ أو من وجه دون وجه ؟ وهل الصور
الكلية هي قبل ، أو الاجزاء التي تتجزأ اليها وهي
بساطها المنتزعة من الكليات ؟

والفصل التاسع في أن الحدود للكليات لا
للأشخاص البائرة ، وفي خلال ذلك يتناول مسألة :
لأي سبب صيّر الحد يدل على شيء واحد ، وهو
مؤلف من معان كثيرة ؟

والفصل العاشر في جمل ما سبق في الحدود
والمواد والصور ، وفي القوة والفعل .
والحادى عشر في الواحد والكثير والغير والخلاف
والضد والمقابل .

والثاني عشر في الاجزاء التي لا تتجزأ واستقصاء
الكلام فيها .

وأما الفصل الثالث عشر فمما تضمنه مقالة
اللام أن الفلسفة الاولى هي النظر في الموجود
المطلق ، وفي مبادئه وعمله . فيذكر أن الجوهر هو
الموجود بالحقيقة « وهو أول الموجود وهو أشرف
اجزاء الجملة وأولها ، وأما الكم والكيف وسائر
المقولات فهي توزن (!) ليس لها الوجود المطلق (ص
١١٠) بل وجودها في الجوهر وبالجوهر » .
وينتهي الى القول بأنه لا يقال ان الله تعالى حياة دائمة
وبقاء سرمديا « لأن ذلك يوجب التعدد ، بل نقول :
الله سبحانه الحياة ، وهو البقاء ، وهو الحسن
كله ، وهو الخير المحض ، لأنه البسيط المطلق :

والمختصر ، لأنه سبق له ان الف قديما كتابا في علم
ما بعد الطبيعة فجاء مبسوطا أي وأسما ، وقد كثر
فيه المعاني تكرارا طويلا يكاد أن يملئه القارئ .

والذي دعاه الى تصنيف هذا الكتاب انه وجد
لاين سينا - خصمه اللدود في الدور الثاني من
حياته - تصانيف تخالف رأى المشائين ، ولا يعود
منها القارئ ، بفائدة ، لهذا رأى تصنيف هذا الكتاب
الذي سيعتمد فيه خصوصا على الفارابي . وهو
يبدأ الكتاب فعلا بنقل مقالة لابي نصر ذكر فيها
الفارابي اغراض « مابعد الطبيعة » لأرسطوطاليس .

ويأخذ موفق الدين في عرض موضوعات مابعد
الطبيعة ، ويكر الكتاب على اربعة وعشرين فصلا ،
التسعة عشر فصلا الاولى منها تتابع كتاب « ما بعد
الطبيعة » لأرسطوطاليس ، والفصل العشرون
مقتبس من « كتاب ايضاح الخير » لأبرقلس وان
كان قد نسب عند العرب الى أرسطو ، والفصول
الاربعة الباقية كلها في « ائولوجيا » وهو علم
الربوبية ، وقد استخلص أكثرها من كتاب « ائولوجيا »
المشهور المنسوب الى أرسطو وهو في الحقيقة
فصول منتزعة من « تساعات » أفلاطون .

وفي الفصل الاول يتحدث عن كيفية اكتساب
العلم ، وامكان ذلك ، ويتبين ان الشيء لا يعلم العلم
اليقين الا من جهة اسبابه . ولذلك كان علم الاسباب
واجبا . ثم يبين في الفصل الثاني ان اللعل متناهية
ولا يمكن أن تتسلسل الى غير نهاية . ولو لم تكن
متناهية لما تعلق بها علم . والقول بعلل تتماهى الى
غير نهاية يلزم منه محال من وجوه كثيرة اخذ
ببينها ، وفي ثنايا ذلك البيان يتعرض لمسائل
رئيسية في نظرية المعرفة مثل : هل مبادئ البرهان
أقدم من مبادئ الجوهر ، أو الامر بالعكس ؟ ثم :
هل سوى الجواهر المحسوسة جواهر أخرى غير
محسوسة ؟ ومسئلة : لا علم إلا بالكل ، بحيث لو
لم يكن ها هنا كليات لم يكن علم ولا صناعة ولا حد
ولا برهان . ثم الهوية والواحد ، والموجود والواحد ،
أي هذان الحدان المتماثلان اللذان تعرض لبحثهما
أول من تعرض أفلاطون .

وفي الفصل الثالث يستعرض المعاني الرئيسية
التي يتألف منها علم ما بعد الطبيعة : العلة ،
الاسطقس ، الطبيعة ، الضروري ، الواحد ،
المقولات ، النسبة ، التشابه ، الهوية ، الموجود ،
الذات ، الهو ، القبل والبعد ، الجوهر ، الكيف ،

فدانه هي صفته ، وصفته هي فعله . فقد تبين لنا بما قلنا : وجود جوهر أزلي غير متحرك مبين لجميع الموجودات مبينة بالذات والحقيقة . . وان كانت العلة الأولى واحدة غير متعددة فالعالم واحد غير متعدد .

وفي الفصل الرابع عشر يتناول « علم الهيئة المتصل بمقالة اللام » أي الفصل الثامن من مقالة اللام الذي يتحدث عن الأفلاك وعقول الأفلاك وينتهي الى أن « الحركة الذاتية البسيطة لجميع الأجزاء السماوية خمس وعشرون حركة ، وأما حركتها على سبيل الاستيعاب فاثنتان وخمسون ، وجميع ذلك سبع وسبعون حركة . فالفلك الواحد انما له حركة واحدة بسيطة ، وفلك الثوابت (له) حركتان : ذاتية بسيطة ، وأخرى تابعة للسريعة . وأما زحل والمشتري والمريخ فللكل واحد منها تسع حركات : ثلاث ذاتية بسيطة ، وست مضاعفات ، وللشمس خمس : اثنتان بسيطتان ، وثلاث مضاعفات ، والزهرة وعطارد والقمر لكل واحد منها أربع عشرة حركة : أربع بسيطت وعشر مضاعفات - وذلك سبع وسبعون حركة . ومن وجه آخر : لزحل والمشتري والمريخ والقمر أربع وعشرون حركة خاصة ، لكل واحد منها ست حركات : منها ذاتية ، ومنها بالاضافة . وللشمس اثنتان ، وللزهرة ثمان ، ولعطارد تسع حركات ، والحركة اليومية ، وحركة الثوابت فذلك خمس وأربعون حركة ، وينضاف اليها حركة الخفة والثقل لما دون فلك القمر ، وذلك سبع وأربعون حركة ، وقد يضاف اليها حركات الأفلاك الثمانية بالقياس الى فلك البروج فيصير ذلك خمس وخمسون حركة » .

ومن هذا نرى أنه تجاوز ما ورد في الفصل الثامن من مقالة « اللام » واستعان بمعطيات علم الفلك بعد أرسطو .

وفي الفصل الخامس عشر تكلم عن الحركة والفسد والغاية وسائر الأسباب .

والسادس عشر في سريان القوة والنظام من المبدأ الأول ، ويتناول أربعة مطالب : العلة الأولى وأى الأفعال فعلها ، وأى نحو - الى آخر العوالم - من انتهاء الحركة يتحرك الجسم المتحرك عنها ، ومن أجل ماذا صارت حركات الجسم كثيرة مختلفة ، وهل الأشياء التي تتكون فيما دون فلك القمر من أجل حركة هذه الأجسام عن اختيار ومعرفة .

والسابع عشر في كيفية نفوذ التدبير من العالم الأعلى الى العالم الأدنى . وهنا نراه ينقل عن كتاب « التدبير » المنسوب الى أرسطو في أول الفصل فيقول : « قال الحكيم في كتاب التدبير ان علة كون الأشياء الواقعة تحت الكون وحفظها ودوامها في صورها هي الأجسام الشريفة السماوية . ونقول : ان ذلك يظهر ويتبين في الكواكب أكثر من جميع الأجرام السماوية ، وخاصة الشمس ، فان مقاديرها ومقادير بعدها ومقادير حركاتها ومقادير أوضاعها ونسب بعضها من بعض لو تغير شيء منه لبطل عالم الكون أو نقص نقصانا ظاهرا . . »

ويعد الفصل الثامن عشر في العناية الالهية قائلا ان عناية الله سبحانه سارية في العالم الأعلى والعالم الأسفل حتى لا تغادر شيئا يستحق ربة من الكمال . والعالم الأعلى نصيبه من هذه العناية أعظم قسما بقدر استئماله ، وذلك بغير متوسط ، أما العالم الأسفل فقسطه منها أقل من ذلك كثيرا لأن مادته لا تحتل أكثر من ذلك .

والفصل التاسع عشر في الاستطاعة . فيذكر ان الانسان أكرم الأشياء وتكريمه بالروية والارادة . وأما ان للانسان « روية واستطاعة فهو من الظهور في مرتبة لا يحتاج معها ان نقول بأقوال قياسية لأنه ظاهر جدا ، وربما احتاج بعض الناس ان ينبه عليه تنبيهًا بأمثلة فقط . ولولم تكن له استطاعة لم توضع النواميس والشرائع ، ولم يوجد مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عوض ولا أمر ولا نهى ولا تأنيب ولا اكرام ولا مشاورة ولا ندامة . فهذه الأشياء كلها تشهد بأنه لا شيء أخص بالانسان من الاستطاعة » (ص ١٢٨) .

أما الفصل العشرون فهو تلخيص لكتاب « ايضاح الخير » .

والفصول من الحادى والعشرين حتى الرابع والعشرين تلخيص لكتاب « اتولوجيا » كما ذكرنا من قبل .

وكان البغدادي ، كما يقول ابن أبى أصيبعة ، شديد العناية بكتب أرسطوطاليس والفهم لمعانيها وتدريبها للناس ومنهم عم ابن أبى أصيبعة . وابتدأ في الفلسفة بكتب ابن سينا ، ولكنه سرعان ما كفر بها وعدل عنها الى كتب أبى نصر الفارابي ، فتوفر عليها دراسة وشرحا وتلخيصا ، كما يظهر من عناوانات

يرى البغدادي ألا تؤخذ العليوم من الكتب ،
مهما وثق الانسان بقوة فهمه بل على المرء ان يأخذها
عن الاساتذة في كل علم يطلب اكتسابه ، ولو كان
الاستاذ ناقصا فليأخذ عنه ما عنده حتى يجد أكمل
منه .

وإذا قرأ المرء كتابا فعليه أن يستظهره ويملك
معناه ويؤمنه أن الكتاب قد عُد ، وإذا اشتغل
بكتاب فلا يشتغل بآخر معه .

ومن رآه ألا يشتغل المتعلم بعلمين دفعة واحدة
بل يواظب على العلم الواحد سنة أو سنتين أو
ما شاء الله . فإذا قضى منه طوره انتقل الى علم
آخر .

ولا يحسن المرء أنه إذا حصل علما فقد اكتفى ،
بل يحتاج الى مراعاته لينمو ، ومراعاته لا تكون الا
بالمذاكرة والتفكير .

وإذا تصدى المعلم لتعليم علم أو للمناظرة فيه
فلا يَمزجْ به غيره من العلوم ، فان كل علم مكتفٍ
بنفسه مستغن عن غيره .

وينبغي على العالم أن يكثر من اتهامه لنفسه ولا
يحسن الظن بها ، أي عليه أن يتشكك في معلوماته ،
وأن يعرض آراءه على العلماء « ومن لم يعرف جبينه
إلى أبواب العلماء لم يعرف في الفضيلة ، ومن لم
يخجل لم يحجل الناس ، ومن لم يكتفه لم يسود ،
ومن لم يحتمل ألم التعلم لم يدق لذة العلم ، ومن لم
يكذب لم يفلق » (ابن أبي أصيبعة ، ج ٢ ص ٢٠٩) .

ولقد يبدو بعض هذه الآراء في التربية غير
متلائم مع روح هذا العصر ، ولكنها كانت من غير
شك زبدة تجارب في التربية الذاتية امتخضها هذا
المفكر الفذ وصاحب المنهج العلمي الدقيق الذي قال
« ان « الحس أقوى دليلا من السمع » (« الافادة
والاعتبار » ص ٢٧٣ من نشرة هويات ، اكسفورد
سنة ١٨٠٠) أي ان الملاحظة العلمية اصدق من كل
قول مهما كانت منزلة صاحبه من العلم « فان
جالينوس وإن كان في الدرجة العليا من التحري
والتحفظ فيما يشره ويحكمه فان الحس اصدق
منه » .

أفلا ترن في اسماعنا هذه العبارة وكأنها لديكارت
أو بيكون !

نعم ! لقد كان موفق الدين عبد اللطيف البغدادي
متحليا بكل خصائص الروح العلمية بأحدث وأوسع
ما لهذه الكلمة من معنى .

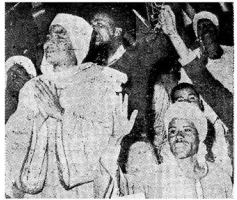
مؤلفاته ، وبدا في الحملة على ابن سينا ، فهاجمه
في مسألة الأقيسة الشرطية الخالصة أي التي تنتج
نتائج شرطية خالصة وخص هذا الموضوع ببحثين
على الأقل أن لم يكن ثلاثة .

وكم كنا نود أن يبقى لنا ولو بعض كتبه في
المنطق ، وبالأخص كتابان يبدو من عنوانها انهما
يتناولان أمرا خطيرا ، وهما : « مقالة في تزييف
الشكل الرابع » ، و « مقالة في تزييف ما يعتقده
أبو علي ابن سينا من وجود اقيسة شرطية تنتج
نتائج شرطية » . فالمقالة الأولى تثير مشكلة من
أطراف المشاكل التي لا يزال يعنى بها المناطقة حتى
اليوم ، وهي : هل يوجد شكل رابع مستقل عن
الأشكال الثلاثة الأولى للقياس ؟ ونحن نعلم كيف
تعاقب على حلها المناطقة الأوربيون في النصف
الأخير من القرن الماضي ومستهل هذا القرن ، وكيف
أنهم انتهوا الى ما انتهى اليه صاحبنا عبد اللطيف
البغدادي من تزييف الشكل الرابع . ولهذا كم كنا
نشاق الى معرفة كيف زيف هو الشكل الرابع وماذا
كانت حججه ، ومن يدري ! فلعل هذه المقالة لو
وجدت لأغنت لأشليبه وجوبلو عن الخوض في هذه
المسألة ! ومن يدري لعل حججه وحججها متشابهة
في هذا الباب !

والمقالة الثانية تؤذن باصالة وعمق ادراكه منطقي
الظنير ، لأن مشكلة الأقيسة الشرطية التي تنتج
نتائج شرطية من المشاكل التي تسبب في وجودها
ابن سينا وقد أثبتت في العصر الحديث ، أثارها
كينز (« دراسات وتمرنات في المنطق الصوري » ،
بند ٣٠١ - راجع كتابنا : « المنطق الصوري
والرياضي » ص ٢١٣ وما يليها) وأبرفك وزجفرت
وچفنز ، كما أثبتت بين المناطقة العرب أنفسهم .
وأصح الآراء اليوم هو الذي يقول بمثله صاحبنا
عبد اللطيف البغدادي من تزييف هذا النوع من
الأقيسة الشرطية التي تنتج نتائج شرطية لأن معظمها
منافٍ للطبع ، شكلي لفظي محض .

وكل هذا يزيد في حسرتنا على ضياع هذه الكتب
والأبحاث الأصيلة فيما يبدو من عنواناتها .

ونختم هذا الحديث بعرض آراء له في التعلم
والتربية تكشف عن خبرة فائقة ، وقد أوردنا ابن
أبي أصيبعة نقلا عن خط موفق الدين :

المجتمع الريفي... ومناهج تنميته

(ملخص محاضرة القيت بمؤتمر التنمية
بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية)

للدكتور انور المفتي

ARCHIVE

<http://Archivebeta.Sakhril.com>

التفاؤل لأن الشعور بحاجة الريف الى نهضية
سريعة معوضة ، قد بدأ يغزو ويحتاج الى الضمير
العام .

أما الحذر فسيببه أن جهودا ينقصها التنسيق
ووحدة الفلسفة والمناهج - ربما أدت الى أضرار ليس
أصعب ضياع الجهد والثقة والمال ، مهما حسنت
النيات ومهما بذل من جهود .

٢ - هناك أكثر من مصدر للتفاؤل بأن الوقت قد
أصبح أكثر ملائمة لتنمية المجتمع الريفي في مصر .
(١) لما ينتظم البلاد وخاصة المجتمع الريفي من
تغيرات اقتصادية واجتماعية جذرية .

واننا نعتقد أن الواجب الأول على منظمات الاتحاد
الاشتراكي في الريف أن تقوم بالدور الحاسم في
التنمية على أن تمنح القروض في التوجيه والتوعية
والمساعدة في هذا الشئيل

سأحاول هنا أن أخص المبادئ التي تبلورت
حتى أخذت بها لجنة بحوث القرية بوزارة البحث
العلمي كمناهج في محاولاتها المبتدئة في دراسات
التنمية الريفية .

ونحن نرى أننا - في هذا الوقت بالذات - في
أشد الحاجة مساسا الى التشاور في مناهج تنمية
المجتمع الريفي لأكثر من سبب :

١ - تعددت الجهود التي تبذل للأخذ بيد المجتمع
الريفي واختلط الأمر بين الخدمات ومجاولات
التنمية ، فهناك قرى تبني من جديد ، وتخطيطات
لبناء أخرى غيرها مما قدر له آلاف الملايين من
الجنيهات . ونسمع بين حين وآخر عن قيام
٤٠٠٠ ناد قروي تبدأ في عام واحد ، أو عن مشروع
« اخدم قريتك » الذي ينتظم الطلاب جميعا . أو عن
التصنيع الريفي العام والتسويق التعاوني العام .
كل هذا يحملنا على التفاؤل والحذر معا .

وعلى أهمية التقدم المادى الذى ترمى اليه التنمية فان الطريقة والأسلوب التى تنم بها تاتى فى المقام الأول - أى أننا يمكننا أن نقول أنه ليس من المهم ما يعمل بقدر ما يهم كيف يعمل ، وليس هناك فائدة كبيرة من خدمات تنضج لمجموعة سلبية من الناس ليس لها يد فى اقتراحها أو تكييفها ، أو العمل عليها أو الاحتفاظ بها .

٢ - ولعل من أهم وسائل التنمية تقوية الأجهزة المحلية وأهمها : مجالس القرى ، والجمعيات التعاونية ، وكيفية التنسيق بين هذه الأجهزة وزيادة كفاءتها مجال هام للدراسة والبحث ، ويتوسع فى اختصاصات الهيئات التعاونية يمكن تغطية مساحات هائلة من التنمية - كالتعاون فى المرافق والاسكان وتحسين البيئة والتسويق .. وبالتجربة نرى أن القرية دائما أقدر على تلمس الطرق لحل مشاكلها من أية جهة أخرى ، ولذلك يجب أن يبدأ التخطيط دائما من القرية .

٣ - الاهتمام بالعنصر البشرى :

اعداد العنصر البشرى للمساعدة على التنمية من الأمور العسيرة إذ لا يكفى الايام بمواضيع التنمية ، ولكن يجب التنبؤ على المناهج والأساليب ، ويجب توافر صفات فى هؤلاء المبعوثين لا تحتاج لكثيرين يجب توافر روح القيادة مع أين العريكة والاقناع ، وأن تثبت فيهم روح يتمثل فيها كل جلال الرسالة التى يقومون بها .. يجب أن يكونوا وراء كل نشاط للتنمية ، وأن يسود علاقاتهم مع القادة المحليين روح التأخر وروح العمل كفريق .

ويلاحظ أنه اذا طغى على هؤلاء المبعوثين شعور بعدم الانصاف أو عدم التقدير مع ما فى علمهم الحقل من مشقة انقلبت الآية وربما أصبحوا معاول هدم فى عملية التنمية .

ومن حسن الطالع أن عندنا مؤسسة راسخة راسية الأركان فى سرس الليان تقوم بهذه المهمة الشاقة وهى اعداد العنصر البشرى .

أما عن مستوى هؤلاء المبعوثين فهذا موضوع بحث هام فذوى المؤهلات العليا قليلا ما يصمدون للتجربة - وذوى المؤهلات المتوسطة ينقصهم وقار السن وسعة الأفق ليكونوا رائدين حقيقيين .

وربما قمنا - مع مركز سرس الليان - بتجربة ترمى الى ارسال بعثات من القادة المحليين - بعد اختيارهم لكى يلموا بأساليب التنمية حتى يكونوا

(ب) ظهور الحكم المحلى : وربما كان هذا نقطة تحول بالغة الأثر ، وخاصة عندما تتطور هذه الادارة المتطور المرموق ، أى عندما تبدأ خطط الإصلاح المحلى من القاعدة الى أعلى عندما تبدأ من القرية : والا كيف يتخيل أكثر الناس سذاجة امكان النهوض بمجتمع ريفى صغير عن طريق اتصالات وزارية متعددة فى العاصمة فى وزارات ربما لم تسمع قط باسم هذه القرية من قبل .

المناهج :

١ - تنمية الخدمات : « تنمية بسواعد أبناء القرية لا خدمات تمنح لهم » .

الخدمات : هى ما تقدمه الدولة للناس مما لا يقدررون عليه عادة فرادى أو جماعات . وهى تمتاز بما يساندها من قوى الدولة والاعداد تمتاز بالدوام والاستقرار ولكنها تحمل من العيوب ما هو أصيل - من طبيعة تكوينها - لأن الخدمات تخطط من أعلى عادة ، وتنحدر تدريجيا الى درجة من الروتينية كثيرا ما تفقد روح الخدمة التى أنشئت من أجلها .

هنا تبدو أهمية تنمية المجتمع ، فهى تبدأ من حيث تنتهى الخدمات .

التنمية هى بناء الناس ليبنوا قراهم وحياتهم من جديد ، أى هى اثارة الغيرة والتوثيق لحياتهم فيها نشاط وفيها رخاء . هى التمهيد لمولد اداة القرية - ارادتها فى حياة أفضل - مع عمل مشترك تسوده روح الفريق .

الخدمات تبدأ فى مكاتب الحكومة والتنمية تبدأ فى عقول الناس .

هذه ليست تعبيرات شعرية ولكنها مناهج للعمل ، بدون أن يكون لاهالى دور رئيسى هام فى خطوات التقدم والتنمية ، لا أمل فى أن نغير الهوة الموجودة عادة بين الروتين الحكومى وبين مصالح الناس .. هذا هو أقصر السبل لزيادة كفاءة الخدمات ..

بدون تنمية واعية ، ما أسهل أن تنقلب الخدمات الى مجرد صور باهتة ، تكاد تقتصر فائدتها على أنها مصدر رزق لمن يقوم بها من موظفين .

والتنمية فيها من البادية ، ومن التطور المستمر ومن الارتباط بالأعلى واثارة الوعى لديهم وبناء ثقمتهم بأنفسهم وتعودهم الاعتماد على الذات ما لا يمكن أن ترقى اليه أية خدمات من الدولة .

دعامة للتنمية فى قراهم بعد ذلك التدريب .

٤ - التكامل والتدرج فى التنمية :

مشاكل القرية والمجتمع الريفي من التشابك بحيث لا يمكن حل كل مشكلة على حدة . وربما كان خير وسيلة لتحسين الصحة فى قرية ما هو زيادة الدخل فى هذه القرية ، وربما ضاعت جميع الجهود فى التنمية اذا كان تزايد النسل اسبق فى اهدار ما كسبه المجتمع من هذه التنمية . . وهكذا .

والنمو فى أى كائن - اذا كان فى اتجاه واحد - يودى الى مسخ مشوه ، وكذلك فى المجتمع لا بد من تكامل فى التنمية وتناسق بين النواحي الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والصحة وهكذا .

وهنا تبدو ظاهرة هامة - وهى اذا كانت الخدمات وتخطيطها هى واجب الوزارات المركزية الاول ، كانت التنمية - بتشابكها وتعدد الاختصاصات فيها والتدخل فى التنفيذ - عملية لا يمكن أن ترعاها سوى هيئة محلية متعددة الاختصاصات ، أعنى الحكم المحلى وأجهزته ، على أن تنبثق خطط التنمية - من القرية - وأن تكون الأولويات فى هذه الخطط من اختيار القادة المحليين وتوقيتهم - مع مساندتهم بهيئات واعية يكون مهمتها الرئيسية بعد إيقاف القرية أن تجلب كل ما يمكن من تقدم علمى وفنى الى القرية وتبسطه وتكيفه حتى يمكن للمجتمع المحلى أن يأخذ به ويفيد منه . . وأن تساعد على ظهور بعض مهارات محلية حتى تشعر القرية بالاكتمال الذاتى . ومن الظواهر ذات الدلالة أن اختيار القرية قليلا ما يخطئ ، وأن ما يزيد الدخل فى القرية يكون له الأولوية فى العادة وأن المشروعات الناجحة فى عمليات التنمية هى التى تحمل فى طبيعتها عناصر البقاء الذاتى .

والتدرج خير ما توصف به عملية التنمية المتطورة لأن الطفرة السريعة لا تخرج عن احتمالين هما أكثر ما نخشاه فى عمليات التنمية وما نتجنبه .

الاحتمال الأول : أن تنقلب الى خدمات تعتمد كلية على المساعدة الخارجية لمجموعة سلبية من السكان ، وتهدف لتقدم المجموعة البشرية التى تقدم لها هذه الخدمات ، مما يضيع الموازنة الدقيقة الواجبة بين المساعدات الخارجية والتطوع النابع من القرية .

الاحتمال الثانى : أشد ضررا أن تتحول الحركة الى حملات ، أى الى دعوة حماسية عاطفية جماعية تحرك الكتل الشعبية بوسائل الاعلام مع مبالغاة براقة ، ومحاولة القيام بالتنمية بالجملة وهذه الفورات لا تودى الى تنمية مجتمع أو تقدم حقيقى .

٥ - **العائد المشترك** ، أى لا تحتكر فوائد التنمية فئة من الناس .

٦ - **مركز المرأة** - التركيز على مكانة المرأة فى المجتمع .

٧ - معالجة المشاكل الناتجة عن التنمية :

أى تغير فى طرق المعيشة - ولو الى احسن - يحدث قلقا نفسيا قد يودى الى نتائج عكسية . . وهما اختلفت تعاريفنا الفلسفية فى ماهية السعادة ، فان الأرجح أنها موازية للرضا . وليس من حقنا أن نسلب مجتمعا ما سعادته وشعوره بالرضا لكى نطبق عليه ما نعتقد أن فيه فائده وفيه تقدمه . . ومن هنا تبدو خطورة فلسفة التنمية كمنهاج يستلزم رضا الناس واقبالهم واشتراكهم .

ومن المشاكل التى لمسناها مشكلة المصنع القريب من القرية وتحول جزء من سكانها الى عمال وكيف يكون ذلك مثارا لمشاكل عديدة .

وكذلك الاتجاه الى انحراف بعض القيم المتأصلة فى المجتمع الريفي وخاصة عند انتشار وسائل الاعلام . . وربما ساعد على هذا أن القرية لا ترى الوجه الجاد للمدينة وما فيها من عمل شاق كادح ، انها دائما ترى الناحية اللامية العائنة . ولذلك كان على أجهزة الاعلام أن تعمل لهذا من الآن الف حساب .

وحيثما دبلاروا

...والحركة الرومانتيكية

بقلم:

الدكتور يوسف مراد

« ياغات من الازاهير تخفى ورامها فوهة بركان »
بودلير

اليونان من طفيان الاتراك ، انها الحرية التي تقود
الشعوب لتحطيم قيود الاستعباد .

وهاهي النيران تندلع والدماء تسفك في جو
من الرعب والعنف والاضطراب : مذبح خيسو ،
موت لردنبال ، موقعة تابيوج . هل كانت نفسك
لايهزها الا اللون الاحمر ، لون النيران والدماء ، ولكن
انظر هاهي ارض المغرب وسماؤها الصافية ، مائبل
الفارس العربي منتظيا صهوة جواده الاصيل ! ولكن
سرعان ما تنفوق نفسك الى المشاهد الدامية ، الى
مطاردة السباع واقتناصها . . . وشعر بموجة طافية
من الحرارة تدب في عروقه فتتحركت انامله تخط
بالقلم انطباعاته في طنجة واشبيلية والجزائر .

واخذت صور الماضي تتابع وتتلاحق وكلما كان
المرض يزيد هذا الجسم نحولا كانت نفسه تزداد
طموحا وتطلعا الى آفاق جديدة . . . واخيرا بينما
كانت اجراس كنيسة سان سوليبس القريبة من
مرسه ترسل دقاتها الفضية مع اشعة الشروق
الوردية توقف موكب الذكريات وتقدمت في حالة من
الضوء الساطع الصورة الكبيرة التي رسمها على
احد جدران الكنيسة ، صورة الصراع بين يعقوب
والملاك ، صراع الفنان مع حارس معبد الجمال بل
مع من يمتلك سن الجمال ، هي في الواقع صورة

في صبياح ١٣ اغسطس ١٨٦٣ ، بينما كانت
اجراس كنيسة سان سوليبس ترسل دقاتها الفضية
مع اشعة الشروق الوردية ، كان الفنان دبلاكر
يلفظ انفاسه الاخيرة ، لم يعد يقوى على الكلام بعد
ان اوصى خادمتها العجوز جيني ، بالايقام نعش على
قبره بل يكتفى بزرع الازهار ذات الالوان الحارة
الزاهية بحيث تصبح مقبرته لوححة اخيرة تردد
انشودة اللون التي كثيرا ما هزت نفماتها القوية
نفسه الطموحة الى الحب والجمال .

وعندما شعر الفنان وهو يحضر ان سحابة مظلمة
بدات تفسى عينيه وان ملامح وجه جيني اخذت
تختلط وتلاشي اطلق جفنيه واطلق الفنان مرة اخيرة
لمخيلته الفياضة فانبعثت من جديد تلك الاشباح
والاطياف التي كانت تطارده في مطلع الشباب وتلح
عليه بان يمنحها الحياة بلمسات فرشاته السحرية .
ما اجمل هذه الساعات التي كان يقضيها في قراءة
ذاتني وشيكسبير وجوته وولتر سكوت ويبرون
باحثا عن موضوع للوحاته بل باحثا عن صورة لنفسه
المترجحة بين الطموح والياس ، بين النشوة والحزن
ها هما ذاتيه وفرجيل في الجحيم ، استمع الى
حديث هاملت وهوراسيو في المقبرة ، الا بذلك منظر
أوفيليا وهي تنتحر لتتحد اخيرا بصورتها الطاهرة .
الا انهز مشارك مشاهد البطولة في حرب تحرير

واليوم بعد مرور مائة عام على وفاة ديلاكروا تحتفل الاوساط الفنية بذكرى هذا الفنان العبقري الذي كاد يحمل وحده راية الحركة الرومانتيكية في التصوير ، وظل يدافع عن فنه طوال أربعين عاما منذ ان عرض لوحته الاولى دانتيس وفرجيل في الجحيم سنة ١٨٢٢ وهو في الرابعة والعشرين حتى وفاته سنة ١٨٦٣ . انه قاوم بشجاعة الهجمات العنيفة التي شنها عليه النقاد الرسميون والمصورون اتباع المدرسة الاكاديمية مدافعا باصرار واباء عن

صراعه الطويل المرير مع الاشباح والاضطرابات التي ظلت تطارده حتى اللحظة الاخيرة والتي وهبها الحياة من لحمه ودمه ، من نبضات قلبه ووحى خياله ، وعندما فتح عينيه للمرة الاخيرة رأى صورته التي رسمها لنفسه ، الصورة التي وهبها لخادمته العجوز (١) ، تبسم وتقول له انك كنت حقا جديرا بمصارعة ملاك الجمال .

(١) بعد وفاة ديلاكروا أعدت جيني هذه الصورة الى متحف اللوفر .

يعقوب بمسارح الملاك

ARCHIVE

دانتيه وفرجيل في الجحيم

<http://Archivebeta.Sakhril.com>

والقرن السابع عشر أمثال ميكيل انجلو وفيرونيز وروبنس .

كان اذن ديلاكروا فنانا وأديبا في آن واحد وكانت ثقافته التاريخية والأدبية واسعة عميقة ، غير أنه لم يلجأ الى الماضي يحتضن فيه بعيدا عن أحداث عصره ، بل كان أيضا حريصا على أن يعيش في عصره وان يستوحى الأحداث الاجتماعية والسياسية التي كانت تملأ بضجيجها النصف الأول من القرن التاسع عشر . فقد استجاب للحركات الثورية التي كانت تهب فرنسا وبلاد اليونان . وهذا يفسر لنا تنوع مصادر الهامه ، هذا فضلا عن الانطباعات التي جمعها أثناء اقامته في إنجلترا عام ١٨٢٥ وخلال رحلته الى اسبانيا والمغرب والجزائر عام ١٨٣٢ حيث عاد بذخيرة من الرسوم استخدمها في تصوير عشرات من لوحاته الخالدة ، ابتداء من نساء الجزائر عام ١٨٣٤ حتى لوحاته عن صيد النمرور والسباع عام

حرية الفنان في التعبير عن رؤيته الخاصة وعن شخصيته الحميمة . وكان رده الوحيد على هجوم أعدائه مواصلة انتاجه الفني بصدق وعزم واهب حياته كلها لرسالته الفنية .

ولم يقتصر نشاطه على التصوير بل تعداه الى الادب ، كان شغوفا بمطالعة روائع الفكر والادب والاستماع الى الموسيقى ، ودفعه ميله الى الانطواء الى تدوين تأملاته وانطباعاته عن معاصريه وتعدد مذكرات ديلاكروا اليومية من الروائع التي يعتز بها الادب الفرنسي . كان ديلاكروا من القلائل الذين جمعوا بين جمال فن التصوير وروعة الكتابة الادبية وعمق التفكير النقدي ، أي بين قوة الانطلاق في التعبير واندفاع التلقائية الوثابة وبين القدرة على ضبط هذا الانطلاق واخضاع هذه التلقائية لمنهج دقيق محكم . ولهذا السبب فإنه يتجاوز وحده حدود الرومانتيكية ليلتقي مع كبار فنانى عصر النهضة

romantic. وردت أولا في الأدب الانجليزي في منتصف القرن الثامن عشر وانها كانت تطلق أولا على فن تنسيق الحدائق وان معناها : ما هو حدير بان يصور ، بان يوحى فرشاة مصور المناظر الطبيعية التي تتسم بالهدوء والوحشة بحيث تسمح للنفس بان تستسلم للاحلام اليقظة وان تتمتع بما تثيره الذكريات من عواطف عميقة فياضة ، من اشجان وآمال . ثم أطلق اللفظ بعد ذلك على الآثار الأدبية من شعر ومسرح (١) .

(١) اختلف الكتاب عندنا في تعريف لفظ romantisme فقيل: رومانتيكية ، ورومانية ، ورومانسية . اننا نؤثر رومانتيكية للأسباب الآتية : يجب استبعاد رومانتيكية لاختلافها برومانتيكية عندما نتحدث عن الفن الرومانطي art roman في القرون الوسطى والذي سبق ظهور الفن الجوطي art gothique . أما رومانسية فتفيد النسبة الى نوع من انقص الخيالي romance. ويقتصر استخدامها على الأدب دون الفن . أما الرومانتيكية فهي تشمل فن التصوير والأدب ، وإذا افترضنا على وجود الكاف فيكون ان نذكر ان اللفظ الانجليزي الأصل هو romanticism. وكان الفرنسيون يقولون أحيانا romanticisme . لم استقر الرأي على استخدام Romanticisme .

موت سردنبال (جزء من اللوحة)

١٨٥٤ والخيل العربية عام ١٨٦٠ . ان فن ديلاكروا وان كان يعد نهاية عهد في تاريخ التصوير المنحدر من عصر النهضة فانه من جهة أخرى يمهّد السبيل للمدارس التي ظهرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومستهل القرن العشرين . والاحتفال بالذكرى المئوية لوفاته مناسبة طيبة لمحاولة الربط بين الحركات الفنية التي تعاقبت في القرن التاسع عشر حتى عصرنا هذا . ولاستخلاص مضمون رسالته الفنية والفكرية ، وقبل التحدث عن شخصية الفنان وخصائص فنه ، يجدر بنا ان نوضح معالم الحركة الرومانتيكية في الأدب والفن وان نشير الى ما تميزت به الحساسية في عهد ديلاكروا .

خصائص الحركة الرومانتيكية

ان ثورة ١٧٨٩ في فرنسا لم تكن الا ثورة سياسية واجتماعية ولم تؤد الى تغيير عميق في الأدب والفن نعم انها أعلنت ان الفن لم يعد في خدمة الأمير بل في خدمة جميع المواطنين ، غير ان المدرسة الكلاسيكية التي كان يتزعمها لويس دافيد لم تزدد الا قوة ورسوخا وظلت مسيطرة وحدها على ميدان الفن .

ان بذور الثورة على الكلاسيكية والتي وضعها روسو وأندريه شينييه ومدام دي ستال وشاتوبريان في الأدب ، وفنان اسبانيا الكبير جويا في التصوير ، لم تنبت الا بعد سقوط امبراطورية نابليون . وهذه الثورة التي ترمي الى تحرير الفرد والفنان والشاعر تعرف بالحركة الرومانتيكية . ومن الطريف ان تقرر ان رد الفعل الرومانتيكي في التصوير سبق بحوالى عشر سنوات انفجار الرومانتيكية في الأدب .

ان المقدمة التي كتبها فكتور هوغو لمسيرته « كرومويل » نشرت عام ١٨٢٧ وفي عام ١٨٣٠ وقعت ما سمي في تاريخ الأدب بمعركة هرناني ، في حين ان المعركة بدأت تحتدم بين المصدافين عن كلاسيكية دافيد وانصار الحركة الجديدة منذ ان عرض الفنان جيريكو في صالون ١٨١٩ لوحته الشهيرة « عوامة الميدوزا » .

وهنا يجب ان تطرح السؤال الآتي : هل مفهوم الرومانتيكية في الأدب هو هو في التصوير ؟ وقبل الرد على هذا السؤال يجدر بنا ان نبحث في اصل كلمة رومانتيكية romantisme.

يقول لويس ريو (١) Louis Réau ان كلمة

Louis Réau : L'Ere Romantique. (١)
Les arts plastiques. Ed. Albin Michel, Paris, 1949.

٤ - ولكن ليس من الضروري أن تكون الحساسية الرومانتيكية دائماً مريضة ، فقد أشاد الرومانتيكيون بجمال الطبيعة وسحرها خاصة تحت ضوء القمر ولأول مرة أصبح المنظر الطبيعي الذي يعكس انفعالات الفنان موضوعاً لذاته ودون وجود أشخاص فيه ، وكذلك أشادوا بالليل الساحر الذي يهيئ الجو المناسب للتأملات والأحلام، والليليات nocturnes في الشعر والموسيقى والتصوير تتجاوب نغماتها وأشعتها وظلالها في جو ساحر حالم . وكما أن الرومانتيكي يؤثر الليل على النهار فإنه يجد متعته في ذكر الخريف والشتاء والتجول ليلاً بين الانقاض والاكواخ .

ومن جهة أخرى وجدت حساسية الرومانتيكي غذاء جديداً بفضل بعث الشعور الديني بعد الموجة الإلحادية في القرن الثامن عشر . فقد فتحت الكتابات التي أغلقتها الثورة وطلب من الفنانين رسم الصور الدينية ، غير أن عدداً قليلاً منها يعد من روائع الفن . وقد أسهم ديلاكروا في إثراء التصوير الديني مثل لوحته المؤثرة : عذراء الشفقة في كنيسة سان ديني للسر المقدس والصور العاطفية لهيكل الملائكة في كنيسة سان سوليس .

٥ - وأخيراً لجأ الرومانتيكيون إلى مصادر الهام جديدة فبينما كان الكلاسيكيون يطالبون بالعودة إلى قنن الصور القديمة توجهت الأنظار إلى القرون الوسطى وإلى العالم الإسلامي في الشرق وشمال أفريقيا وإلى الصين في الشرق الأقصى . والمؤلفات الأدبية التي استوحيت الاستشراق عديدة مشهورة ، وجزء كبير من أعمال ديلاكروا استمدت موضوعاته من الشرق ، مناظره وعاداته وأحداثه التاريخية .

أما معيزات الحركة الرومانتيكية في التصوير بصفة خاصة أنها تلخص فيما يلي :

١ - إلغاء الترتيب التصاعدي للوحات حسب موضوعها . فاللوحة التي تمثل حدثاً أسطورياً لم تعد تعمل على لوحة تمثل منظرًا طبيعيًا أو طبيعة صامتة . أن العبرة في كيفية تعبير الفنان عن حسه وانفعاله أصبح كل موضوع مهما كان متواضعاً جديراً بالاهتمام فرشة المصور ، حتى التبع قد يصبح حسناً بفضل سحر الفن . وليس من المحتمل على الفنان أن يصور مناظر الريف الروماني بل عليه أن يستوحى مناظر الريف في بلاده .

٢ - إحياء الكاريكاتور والأشكال المشوهة واستخدام الرسم كوسيلة من وسائل الهجو والتقد

وإذا عدنا إلى اشتقاق الكلمة فإننا نجد الآتي : ان romantique. و romanesque. لهما أصل واحد هو كلمة romanus. التي جاءت منها في اللغة الفرنسية القديمة كلمة romans. ومعناها أولاً : لغة الشعب في مقابل اللغة اللاتينية التي كانت لغة الفلسفة والعلم . ثانياً : كتابة شعرية باللغة العامية . ومن romans. جاءت romance, romancier, romanesque. ومن جهة أخرى نجد في لغة منشدي الشعر المتجولين كلمة romant, التي جاءت منها . romantique, romantisme.

يتبين لنا من دراسة اشتقاق اللفظ أن الحركة الرومانتيكية أنشأها رجال من الشعب في مقابل المتعلمين والعلماء واتباع الكلاسيكية . فالشعبي يطلق العنان لفرأيه وعواطفه محاولاً تحطيم القيود التي يفرسها العقل الجامد .

وباستعراض التعريفات العديدة التي قيلت في الرومانتيكية يتبين لنا أن هذه الحركة تضع في المقام الأول الحساسية والخيال والتعبير الشخصي وأثبات الذات وتمجيد الفريضة ، وأنها تميل في تعبيراتها إلى المبالغة والتضخيم .

ويقول ديلاكروا في يومياته متحدثاً عن نفسه : « إذا كان المقصود من الرومانتيكية التعبير الحر عن انطباعي الشخصية وإيمادي من الانماط والسمات التي يبدئ نسخها في المدارس دون أدنى تغيير ونغوري من المواصفات الأكاديمية يجب أن اعترف لا فقط أنني رومانتيكي ، بل أنني كنت رومانتيكياً منذ الخامسة عشرة » .

ويمكن تلخيص معيزات الحركة الرومانتيكية في الأدب والفن فيما يلي :

١ - روح الثورة على القيود والقواعد الكلاسيكية مثل قاعدة الوحدات الثلاث ، الترتيب التصاعدي للأنواع الأدبية والفنية والتي كانت تعتبر عوائق في سبيل نمو الشخصية الحر وازدهارها .

٢ - انتصار النزعة الفردية والمطالبة بالحساسية بحقوق الفرد ، مع تقوية النزعات القومية التي هي بمثابة فردية جماعية .

٣ - سيطرة الحساسية والعواطف على العقل . وإذا كان العقل هو القاسم المشترك بين الجميع فإن ما يميز كل شخصية في صميمها وحميمها هو الجانب الوجداني وبخاصة اللا شعوري منه . أن الرومانتيكي تشره باستمرار موجات من الحزن والحنين إلى السعادة المفقودة ، أن حساسيته مريضة متقلبة تسكنها أشباح الموتى ويمزقها القلق والهيلة ، وغالباً ما يكون مآله الجنون والانحمار .

شخصية ديلاكروا

من المحال ارجاع العبقرية الى منطق واحد .
الم يكن ديلاكروا نفسه يقول لاستندال Stendhal.

« اتنا مزيج غريب من الاعداد لا يمكن تفسيره ، ان الشخص الواحد يحوى عشرة اشخاص وقد يحدث في بعض الاحيان ان هؤلاء العشرة يظهرن جميعهم دفعة واحدة » .

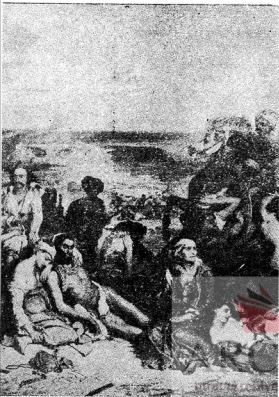
ان شخصية ديلاكروا ذات قطبين رئيسيين :
لدنيا من جهة الشخص الجامع الحساس الذي تجرفه سيول الانفعال والخيال ، ومن جهة اخرى الناقد الصارم المتزن والذي ينتابه الشك من حين الى اخر . انه رومانتيكى بفطرته وغريزته ، يقلقه وحاسيته المرفقة ، بسرعة قابليته للاستثارة الانفعالية وبهذه الدرجة البسيطة من الحمى التى لازمته طوال حياته غير انه كلاسيكى بحبه للنظام والاتزان ، وبمحاولة ضبط نفسه . انه فى الوقت نفسه ينتمى الى زمنه ولا ينتمى اليه . انه متيقظ لكل ما يحدث حوله ، واسع الثقافة ، حاد الذهن ، حديثه شائق جذاب ، قاس احيانا فى حكمه على زمنه وعصره ، غير انه يدافع بحرارة عن حرية الفنان . هو يحب ايضا ان ينظر الى الماضى ، وان يقضى ساعات طويلة فى قراءة القدماء ، وربما كان يحلو له ان يعيش فى القرن السادس عشر ، قرن ذروة الفنون الجميلة ، انه يميل الى التأمل والتحليل الدائى ينتمى الى البشرية امثال مونتني ولاروشفوكو . انه معجب براسين ، بموتزرت وبيتهوفن . وفولتير انه فى فنه قريب جدا من ميكل انجلو وفيروديز وروبنس وذلك بفضل احساسه بالعظمة والروعة ، وجبه للاشكال والالوان الجميلة ، ومحاولته احياء التصوير الخائلى كما فى عهد النهضة . وهو من جهة اخرى رائد الفن الحديث بفضل حساسيته القلقة وتعبيره عن الحركة ولمسات فرشائه الجامحة وجرائه فى تقابل الالوان .

اتنا بصادد شخصية معقدة تتصارع فيها الاضواء والمتناقضات ، شخصية حوت جميع الاسرار وجميع المواهب كما يقول جول رومان ، شخصية تستعصى على التحليل والتفسير . ان اعمال ديلاكروا تفسر عصره اكثر من ان يكون عصره هو الذى يفسره ومنهج تين Taine. يبدو بهذا الصدد ناقصا . واذا كانت اعماله تفسر شخصيته فان هذا التفسير يظل قاصرا فاعماله هى اكثر من مجرد انعكاس ذاته او نتيجة اعلاء دوافعه الاشعورية فالتفسير فى ضوء

الاجتماعى . ان معيار الجمال المثالى لم يعد له اى وزن ، فالمصور غرضه الاول ابراز الطابع الذى يميز موضوعه ، سواء كان هذا الموضوع جميلا او قبيحا ، جادا او هزليا . الم يرسم جريكو Géricault مجموعته الشهيرة عن نزلاء مستشفيات الامراض العقلية ، الم يرسم ديلاكروا صورة الشاعر الايطالى توركوواتاسو وهو يعانى من هلوسات الجنون ؟ وفى عالم الكاريكاتور السياسى والاجتماعى لابد من ذكر الفنان دوميه Daumier.

٣ - اما من ناحية صناعة التصوير بالزيت فلم تؤثر فيها الحركة الرومانتيكية . ان الالوان يتم مزجها على الباليت غير ان العجينة اصبحت اكثر سمكا من ذى قبل . ونرى ديكام Descamps. يستخدم السكينة لهذا الغرض . غير ان ديلاكروا تحت تأثير المصور الانجليزى كونسـتبل Constable. يمهـد السبيل لفن الانطباعيين والتنفيعيين فيما يختص بتجزئ القيم اللوفية . ووضعها جنباً الى جنب على اللوحة دون مزجها على الباليت بحيث يتم المزج والاحساس بالالوان المركبة فى شبكية العين مباشرة وتتميز الحركة الرومانتيكية بتقديم اللون على الرسم اى بتقديم العنصر الحسى على العنصر العقلى . واخيرا يجب ان نذكر انتشار التصوير بالالوان المائية - اكاريل وجشاش - وذلك تحت تأثير الفنانين الانجليزيين ، وكذلك التقدم الكبير الذى حققته فنون الحفر . الحفر البارز على الخشب والحفر على النحاس ، واخيرا الليتوجرافيا التى ظهرت فى بافاريا عام ١٧٩٨ . وقد استفاد فن الكاريكاتور وفن تصوير الكتب من الليتوجرافيا ، لما يشهد على ذلك اعمال دوميه والصور التى رسمها ديلاكروا لكتاب فوست لجيتيه .

تلك هى اهم خصائص الحركة الرومانتيكية فى الادب والتصوير ، وصلت هذه الحركة الى ذروتها فى عام ١٨٣٠ . وقد تزعم الحركة فى الادب فيكتور هوجو وفى الموسيقى بربيز وفى التصوير ديلاكروا ، ثم تلاشت فى عام ١٨٤٣ عند سقوط مسرحية هوجو البورجواف . اما الحركة التى بداها ديلاكروا فقد ظلت محتفظة بروحها القوية الجذابة حتى وفاته فى حين انحرفت لدى الاخرين وغرقت فى موجة من الحساسية المريضة . ويكمن سر نجاح ديلاكروا فى شخصيته التى جمعت صفات الفنان والمفكر والاديب .

مدبحة خيو

باللغات العريضة الفياضة وتغلب اللون على الرسم بمعنى أنه لا يحصر اللون داخل خطوط مرسومة بدقة ، بل هو يرسم باللون مباشرة دون التدقيق في التفاصيل الصغيرة تاركا للعين عندما تنظر من مسافة مناسبة أن تقوم بادماج التفاصيل في كتل كثيرة متحركة تحقق بتربطها الديناميكي وحدة اللوحة كلها .

وفي ضوء هذه الخصائص نستطيع أن نتبين تأثير ديلاكروا على المدرسة الانطباعية التي اهتمت بتحليل الضوء والتقاط انعكاساته على سطح الأشياء وتأثيره على الانطباعية الحديثة التي حاولت أن تبقى لآوان الطبيعة وأقبعيتها ونصوعها وذلك باستخدام بقع من الالوان الاولية غير المزوجة بحيث يتم المزج في شبكية العين ، وقد استخدم ديلاكروا هذا الاسلوب في تقسيم درجات اللون وفي وضع بقع الالوان المكمل بعضها لبعض جنباً الى جنب بحيث يحدث تجاورها

التحليل النفسي وان كان يلتقي بعض الاضواء على الشخصية بميل الى خفض بعض قيمتها بالقول بان الاثر الفني ليس سوى اعلاء الليبدو المساقاة غير المشبعة - الواقع انه من المحال الوصول الى تفسير شامل لشخصية ثرية معقدة مثل شخصية ديلاكروا ، ان العقيرة تستعصى على التعريف ، ويمكن أن نقول عن ديلاكروا ما كان يقوله هو عن قيمة اللوحة الفنية: ان قيمة اللوحة لا يمكن التعبير عنها : هي في الواقع ما يفلت من حدود التعبير الدقيق ، هي ما تضيفه روح الفنان الى الالوان والخطوط لمخاطبة روح المشاهد .

ولا يوجد فنان مثل ديلاكروا برع في محادثة الروح، سواء في لوحاته أو في مذكراته اليومية ، انه كان المصور الشاعر الذي عشق فنه وآله عدم فهم معاصريه فيما عدا القليل منهم أمثال بوديلير وجوتيه وبازاك ، ان روح معاصريه لم تتجاوب معه ، ورغم علاقاته بالاوساط الادبية فانه ظل طوال حياته يعاني من شعور العزلة المريب ، ولذلك كان يلجأ الى مخاطبة نفسه في مذكراته اليومية التي بداها في عام ١٨٢٢ والتي دون فيها تأملاته الفلسفية وآراءه في الفنون التشكيلية .

تأثير ديلاكروا في الفن الحديث

ان فن ديلاكروا وان كان يعتبر نهاية عهد في تاريخ التصوير المنحدر من عصر النهضة فانه من جهة اخرى يمهّد السبيل للمدارس التي ظهرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومستهل القرن العشرين . ولكي نقدر مدى تأثيره في الفن الحديث نبدأ بذكر الخصائص التي تميز اعماله .

أولاً : ثراء الخيلة وانطلاقها في الزمان والمكان ، مما أدى الى تنوع الموضوعات التي عالجها . ومن جهة أخرى يجب الإشارة الى الطابع الفكري الذي يطبع الكثير من اعماله حيث يستخدم الاسلوب الرمزي والتشبيهي ، فانه ليس من انصار الفن للفن **ثانياً :** ان فن التصوير يفتح امام الفنان وامام المتذوق آفاقاً جديدة نحو الماضي ، نحو البلاد النائية، مواطن الشهامة والشجاعة والسحر والالوان الزاهية والاضواء الساطعة فالتصوير كالتسحر والادب من وسائل الانطلاق والتحرر من كل ماهو رتيب وممل .

ثالثاً : ان التصوير مصدر سرور ومتعة للعين بفضل اللون وانسجام الالوان وحركة الكتل الملونة . **رابعاً :** يتميز أسلوب ديلاكروا من حيث الصنعة

وانعكاس بعضها على بعض لونا جديدا كالأحاساس
بالاخضر الناتج عن وضع بقع زرقاء جنباً الى جنب
مع بقع صفراء . وهذا واضح خاصة فى لوحته
الشهيرة نساء الجزائر .

ولا شك فى ان انطلاق اللون وتمجيده وتفخيمه
وعده من أقوى ما يعبر عن الانفعالات كان له اكبر
الانثر فى تصوير رينوار وفان جوج وفى بحث حركة
الوحشيين امثال ماتيس وديران وفلامنك .

ونلاحظ فى بعض اللوحات عدم التزام ديلاكروا
بقواعد المنظور التقليدية مما ادى احيانا الى قلب
المنظور ، وهذا الاسلوب فى عكس اتجاهات المنظور
نشاهده لدى المصورين التكعيبيين امثال بيكاسو
وبراك . ولم تفت هذه النقطة تقاد الفن المعاصرين
لديلاكروا فقالوا عنه انه لا يتقن الرسم ولا يراعى كما
يجب قواعد المنظور .

وأخيرا يمكن القول بأن ديلاكروا باحترامه للقيم
التشكيلية قبل كل شيء وبدفاعه عن لغة الألوان ولغة
التكوين والتوزيع للخطوط والسطوح ولغة الانسجام
والتناظر والتقابل قد تنبأ بالفن التجريدى . ومن
اقواله الماثورة انه كان ينصح الناظر الى اللوحة بأن
يقف بعيدا عنها بحيث يعجز عن تعرف موضوع
اللوحة مكتفيا فى بادئ الامر بأن يشاهد توزيع
البقع اللونية فى التكوين العام للوحة ، كما يستمع
المتذوق الى سيمفونية الموسيقى البحتة وان يحكم
على اللوحة من حيث هى قطعة تصنيف ملون وان

يستجيب للوحة بلفتها التشكيلية أولا ، ولا ضرر
طبعاً من ان يقترب بعد ذلك لكى يتعرف الموضوع
ولكى يستشعر بالإضافة الى الاحساس التشكيلى
البحث شتى الانفعالات والعواطف التى يمكن ان ترجم
الى لغة الكلام . فجمال اللوحة لا يكمن فى ترجمتها
الادبية بل فيما تثيره لدى المتذوق الاصيل من
انفعال خالص .

ولوحات ديلاكروا بغض النظر عن موضوعاتها ،
تتميز بشاعريتها التشكيلية وبقدرتها على بعث هذا
الانفعال الجمالى الخالص . وفى الصفحات التى كتبها
عن ديلاكروا عام ١٨٥٥ ، يقول الشاعر والناقد الفنى
العظيم بوديلير :

« يبدو ان هذا التصوير يرسل مضمونه النفس الى بعيد كما
يصنع السحرة والشعوذون . وارجع هذه الظاهرة العجيبة
الى القدرة على استخدام الألوان ، الى هذا التوافق الكامل
بين درجات اللون وقيمته ، الى التناغم . القائم من قبل فى عقل
الفنان المصور - بين اللون والموضوع . ويبدو ان هذا اللون -
وليسمح لى فى استخدام هذه الحيل النفوية للتعبير عن أفكار
غاية فى الدقة - يفكر بذاته مستقلا عن الأشياء التى يكسوها .
ثم ان هذه التوافقات الرائعة بين الألوان غالبا ما توحى اليها
بنتائج الميلوديا والانطباع الذى تتركه هذه اللوحات فى نفوسنا
يكاد يكون انطباعا موسيقيا » .

واذا كان ديلاكروا يطلب من اللوحة ان تكون أولا
متعة للعين ، فهو يضيف انها يجب ان تخاطب ايضا
الروح حتى تتم الألفة بين اللوحة والمتذوق ، يجب
ان تبعث هذا الانفعال الجمالى الخاص بفن التصوير
والذى تعجز لغة الكلام عن التعبير عنه .

نساء من الجزائر

أبو حيان التوحيدي... الأديب الفيلسوف

بقلم : الدكتور زكريا إبراهيم

«الآديب» ألا وهو أبو حيان التوحيدي ، صاحب المقابسات ، والإمتاع والمؤانسة ، والهوامل والشوامل ، والبصائر والدخائر ، وغيرها ، استطاعنا أن نتحقق من أن هؤلاء المفكرين قد عملوا على التزول بالفلسفة إلى مستوى الجمهور ، فضلا عن أنهم قد حاولوا أن يجعلوا من للتفلسف عملية تساؤلية تقوم على طرح المسائل ، وإثارة الدهشة في أذهان الناس . ومن هنا ففسد لا نجاح الصواب إذا قلنا أن أبا حيان التوحيدي هو أعظم مفكر إسلامي استطاع في القرن الرابع الهجري أن يحيل التراث الفلسفي إلى ثقافة خصبة حية ، وأن يقدم لنا - في مجال الفكر والمعرفة - نوات ثقافية لا تقل روعة عن الفاصيص « ألف ليلة وليلة » . وسنحاول فيما يلي أن تكشف عن بعض الجوانب الأصلية من تفكير هذا « الأديب الفيلسوف » الذي يمثل أرقى ما وصلت إليه الحضارة الإسلامية في عصره .

ولعل أول ما يستوقفنا في تفكير أبي حيان التوحيدي إنما هو رايه في « الحق والباطل » . وهنا تجده يروي على لسان سيدنا علي بن أبي طالب ترم الله وجهه أنه قال : « ان الحق لو جاء محضا ، لا اختلف فيه ذو حجا ، وإن الباطل لو جاء محضا لا اختلف فيه ذو حجا ، ولكن أخذ ضفت من هذا ، وضفت من هذا ... الضفت من الشيء : النقطه والطائفة منه . وهذا كلام شريف يحوى معاني سمحة في العقل . (1) وتعليق التوحيدي على هذا القول التسويب إلى الإمام علي ، إنما يدلنا دلالة واضحة على اعتقاده الراسخ بأن الحق لا يمكن أن يكون وفقا على قوم ، كما أن الباطل لا يمكن أن يكون حليفا لقوم ، وإنما يأخذ كل قوم من الحق بنصيب ، ومن الباطل بنصيب . وقد تتعارض الآراء والمذاهب ، ولكن من المؤكد أن ثمة اتصالا خفيا أو رابطة ضمنية تجمع بين كل تلك الآراء المتعارضة والمذاهب المتضاربة . ولعل هذا ما أراد التوحيدي أن يعبر عنه حينما أورد لنا في مقابساته مقالة لافلاطون ذهب فيها إلى « أن الحق لم يعبه الناس في كل وجهه ، ولا اخطأوه في كل وجهه ، بل أصاب منه كل انسان

اعتاد المشتغلون بالفلسفة الإسلامية الاقتصاد على دراسة مذاهب المتكلمين من أمثال المعتزلة والأشاعرة ، ونظريات الفلاسفة من أمثال الكندي والغرابي وابن سينا . . الخ . ولكن هناك طائفة أخرى من مفكرى الإسلام قد انصرف الباحثون في العادة عن الاهتمام بها ، ألا وهي طائفة الآديب الفلاسفة ، أو الفلاسفة الآديب . وبما كان أبو حيان التوحيدي أظهر علم من أعلام هذه الطائفة الأخيرة ، فقد وصفه ياقوت في « معجم الآديب » بقوله : « إنه فيلسوف الآديب ، وأديب الفلاسفة ، ومحقق المتكلمين ، ومتكلم المحققين ، وإمام البلاغ . . فرد الغيا الذي لا نظير له ذكاه وفطنة ، وفصاحة ومكنة . . (1) . وقد تلمذ أبو حيان التوحيدي على أسستاذاه ذو هو أبو سليمان السجستاني الذي اشتهر ببراعته في الجدل ، والملمه الواسع بأبحاث الكتب اليونانية ، وفدريته الهائلة على تحديد معاني الألفاظ والمفاهيم الفلسفية . وقد وصف لنا التوحيدي نفسه في كثير من كتبه مجالس استأذنه أبي سليمان ، فتبين لنا كيف أنها كانت بمثابة نوات فلسفية يتلاقى فيها الناس من كل طائفة ، لا يسألهم سائل عن بلادهم ولا عن ملهم ، بل يحاول كل منهم أن يدلي براهيه ، ويؤمن كلهم بأن في كل رأي نصيبا من الصحة . ولكن المستشرق الهولندي دي بور قد وصف جماعة السجستاني بأنها كانت تتلاعب بالألفاظ والمعاني ، وأنها لم تسهم إلى حد كبير في تقدم الفلسفة في الإسلام (2) . ومثل هذا الحكم أن دل على شيء ، فإما يدل على أن الكثيرين من المشتغلين بالدراسات الإسلامية لم يفتنوا إلى أهمية الدور الحضاري الذي اضطلعت به جماعة « الفلاسفة الآديب » في الحياة العقلية الإسلامية ، بدليل أنهم قد ظنوا أن الفلسفة قد استتجالت على أيدي هؤلاء إلى مجرد « موضوع للمهارة في الجدل » . ولكننا لو اتبعنا النظر إلى تلك المؤلفات القيمة التي خلفها لنا واحد من هؤلاء « الفلاسفة

(1) ياقوت : « معجم لآديب » ، طبعة الدكتور فريد رفاص ، القاهرة ، ج ١٥ ، ص ٥ .

(2) دي بور : « تاريخ الفلسفة في الإسلام » ترجمة د. محمد عبد الهادي أبو ريده ، ١٩٣٨ ، ص ١٥٦/١٥٧ .

(1) أبو حيان التوحيدي : « البصائر والدخائر » ، تصحيح أحمد أمين وأحمد صقر ، ١٩٥٢ ، ص ٢٢ .

جهة ، ومثل ذلك عيان انطلقوا الى قبل ، وأخذ كل واحد منهم جارحة منه ، فجسها بيده ، ومثلها في نفسه . فآخبر الذي من الرجل أن خلقه الخيل طويلة مدودة شبيهة بأصل الشجرة ، وجذع النخلة . وآخر الذي من الظفر أن خلقته شبيهة بالهضبة العالية والرابية الرفعة . وآخر الذي من أذنه أنه منبسط دقيق يطويه وينشره . وكل واحد منهم قد أدى بعض ما أدرك ، وكل ما يكذب صاحبه ويدعي عليه الخطأ والغلط والجهل فيما يصفه من خلق الخيل . فانظر الى الصدق كيف جميعهم ، وانظر الى الكذب والخطأ كيف دخل عليهم حتى فرغهم . (١)

والواقع أن من طبيعة الفكر البشري أن يقصر نظره على ناحية واحدة من نواحي الوجود ، فهو قلما يصيب منه أكثر من جهة ، بينما تفوته من جهات أخرى فطن إليها غيره . والذي يحدث في كثير من الأحيان هو أن الجهة التي يصيبها الفرد الواحد قد تكون متارة لما يصيبه غيره من الأفراد ، فينشأ من ذلك الاختلاف والتنازع . والحال هنا في التفكير كالحال في الأصنام : فإن المنظر الطبيعي الواحد يختلف أشد الاختلاف تبعاً للجهة التي ينظر منها الإنسان إليه ، حتى أنك لترى صورتين قد أخذتا منظر واحد ، فتقوم أنهما تمثلان منظرين مختلفين ، وما هما إلا صورتان قد أخذتا من جهتين مختلفتين لشهد واحد بعينه . والفلاسفة أيضاً ينظرون الى الحقيقة من « وجهات نظر » مختلفة ، فليس بدعا أن تجرعه نظراتهم متباينة متنوعة ، وما هي إلا « روايات » مختلفة لحقيقة شاملة نفلت من كل تحديد ، وتند من كل استيعاب . وكأنا بالتوحيدى يريد أن يقول لنا : إن كل نظرة فلسفية إن هي إلا وجهة نظر جزئية تتسم بطابع خاص ، فلا بد من ربطها بما عداها من وجهات النظر الأخرى ، حتى يتكون من ارتباطها جميعاً ما يشبه « الحقيقة » . وما دنا جميعاً بشراً جزئيين متناهيين ، فلن تكون هناك بالنسبة لينا « حقيقة مطلقة » بل ستظل حقيقتنا دائماً أبدأ جزئية « نسبية » متناهية ، على صورتها ومثلها ، وسيظل الفيلسوف مجرد « شاهد » ينطق بلسان تجربة بشرية قاصرة محدودة (٢) .

ويسوق لنا التوحيدى في موضع آخر مثلاً جزئياً يبدل به على صحة نظريته في « الحق والباطل » ، فتراه يروي أن أبيا العبداء قد قال يوما : « أحب ثلاثة لا يجهن غيري : أحب الأرض تفكيراً لغشيتي ، وأحب الفقر تواضعا لربي ، وأحب الحب استيقانا إلى ربي . ثم يعقب التوحيدى على هذه المقسالة فيقول أن ابن سيرين عارضها بقوله : « لكني لا أحب واحدة من الثلاثة : أما الفقر فوالله القنى أحب الى منه ، لأن الغنى به يوصل الرحم ، ويصح البيت ، ولتق الراتب ، وتيسر اليد الى الصدقة . وأما المرض فوالله أعاق فأشكر ، أحب الى من أن إبلى فاصير . وأما الموت فوالله ما يمنعا من حبه إلا ما قدسنا وسلف من أصمنا ، تستغفر الله من أجل » . ثم يعقب أبو حيان على هاتين الماثلين المتعارضتين فيقول : « انظر بالله الى خروج ابن سيرين من كل ما دخل فيه أبو الفراء ، حتى كان الصدق في ما عليه أبين ، والبرهان على ما قاله أقرب ، ولو أن الطرق الى الله مختلفة ، ما مرض هذا الرأي لئلا ، ولا عارضه هذا الناتج . » (٣) ، وهذا التعليق دليل قاطع على افتتان التوحيدى بتعدد السبل المؤدية إلى الحق ، وكان لسان حاله يقول ما قاله أحد مشايخ الصوفية : « التنب كثيرة ، العروس واحدة . » (٤)

- (١) أبو حيان التوحيدى : « المقابسات » ، طبعة حسن السنديوي ، ١٩٢٩ ، المقابلة رقم ٦٤ ، ص ٢٥٩ .
- (٢) زكريا إبراهيم : « مشكلة الفلسفة » ، طبعة ثانية ، دار القلم ، ١٩٦٢ ، ص ١٢ - ١٣ .
- (٣) أبو حيان التوحيدى : « البصائر والذخائر » ، نشرة أحمد أمين والسيد أحمد صقر ، ١٩٥٢ ، ص ٢١١ - ٢١٢ .
- (٤) أبو حيان التوحيدى : « المقابسات » ، طبعة حسن السنديوي ، ص ٢٠٠ ، ص ١٦٤ ، ص ١٦٠ (و « الركية » في العبارة الأخيرة هي البشر ذات الله) . (على التعاقب) .

ولا يقتصر التوحيدى على الاعتقاد بأن « الحقيقة » لم تكن في يوم من الأيام ولقا على مذهب بعينه ، بل هي قد كانت دائماً أبدا موزعة بين سائر المذاهب ، وإنما نراه أيضا يدعو الى الوصال العقلي والتسامع المذهبي ، وينادي بأن تاريخ الفكر الفلسفي هو ندوة كبرى ينتخب فيها ضرب من التعارض الفكري بين فلسفة الماضي وفلسفة الحاضر . وحينما يقول التوحيدى أن « النفوس تتنازع ، والوقول تتلافع ، والألسنة تتنازع » فهو يعنى بذلك أن تاريخ الفكر ليس في جوهره سوى شبكة من العلاقات الفكرية والمطارات العقلية ، وكان حكماء العصور المختلفة يتبادلون الآراء ، ويتفلسفون بالحجج . ومهما أغلق الفيلسوف بابيه على نفسه ، فإن فلسفته لا يمكن أن تجرعه بمثابة مناجاة لنفسه . والفلسفة - في رأيه - حوار وجدال وصال فكري ، والفيلسوف تلميذ قبل أن يكون أستاذا ، ما دام تفكيره مجرد رجوع أو اجابة أو استجابة . وإذا كان الناس قد دأبوا على التنازع حول الثروة أو اللذة أو السعادة أو الشهرة ، فإن العلم في رأي التوحيدى هو العلم بالوحد الذى لا يوجب التنازع : « لأن ركية التلميذ لا تنزع ، فإن فلسفته لا يمكن أن تجرعه بمثابة حائنا الواردة » . - فى ساحة العلم الآن تتسع للجميع ، ولست استطاعة العلماء أن يردوا بتتابع المعرفة ، دون حاجة الى التنازع أو التصارب أو الصراع . وليس معنى هذا أن التوحيدى ينكر ما قد يقوم بين المفكرين من تعقب أو تشاحن أو عدا ، وإنما كل ما هناك أنه حريص على تأكيد ضرورة « التواصل » أو « التبادل » بين المفكرين . ولكن ليس معنى هذا - من جهة أخرى - أن يتناول المفكر من تلك الحقيقة التي تملأ افقه ، أو أن يتساق وراء المتفادى الذى يسير عليها العامة من الناس ، وإنما لابد للفيلسوف دائما أن يتصكب بالحقيقة الخاصة التي اكتشفت له في صميم تجربته ، حتى ولو كان هو وحده الذى يؤمن بها ، فان « الحق لا يتغير حقا بكثره معتقديه ، ولا يستحيل باطلا بقلة متبجليه ، ولا يكسر الباطل » (١) . ونسبنا لذلك فان التوحيدى يسبب بكل باحث أن يعمل عقله في دراسة ما يعرضى له من مسائل : دون الإقتصار على ترديد ما قاله الفيلسوف ، ودون الاكتفاء بجوارحه العامة من الناس في ترديد ما قاله الفيلسوف ، ودون يدركنا في الوقت نفسه بأن أحدا لا يستطيع أن يزعم لنفسه من شدة العقل ما لا يستطيع معه الكشف عن شتى أسرار الوجود ، أو الوقوف على جميع حيسابا الطبيعة ، أو الايام بكافة أحوالها ، والسبب في ذلك « أن العقل بأسره لا يوجد في شخص اتنى ، وإنما يوجد منه تسط بالكثر والأقل والأشد والأضعف .. الخ » (٢) . فالتوحيدى إذن يقف موقفا وسطا بين النزعة الاعتقادية التي تقول بأن في وسع العقل أن يعرف كل شيء ، وبين النزعة الارتبابية التي تنكث في مقدرة العقل على الوصول الى أية معرفة . وهو يعطل اختلاف أجوبة الفلاسفة على المسائل العلمية برباعته الى قصور العقل البشري من جهة ، ونسبية الخبرات الفردية من جهة أخرى . ولئن كان قد وقع البصير أن ليس لكمة « حقيقة على الإطلاق » ، أو أنه ليس لكمة شيء « مطلق » ، إلا أن ، ذاته ، التوحيدى ينفي هذه النزعة الشككية بأن يبين لنا أن « الحق ليس مختلفا في نفسه ، بل الناظرون اليه اقتسوا الجهات تقابل كل منهم من جهة ما قبله ، وأوبان نارة بالأساطير قبله ونارة بالعبارة عنه ، وظن الظان أن ذلك اختلاف صدر عن الحق ، وإنما هو اختلاف ورد من ناحية الباحثين عن الحق » (٣) .

- (١) .. المقابسات رقم ١٧ ص ١٦١ .
- (٢) المرجع السابق ، المقابلة رقم ٥٤ ، ص ٢٣٥ .
- (٣) المرجع السابق ، المقابلة رقم ٥٣ ، ص ٢٣٣ .

بإمرة أحناء متبرجة ، ذات وقاحة وخلاعة ، وقد جلست الى شاب طير ، له شطر جمالها ، وعليه مسحة من حبسها ، تغدعه بعديتها ، وتراوده عن نفسه لنفسها ، وتبدي له محاسنها ، وتطمع في تمكينها منها ، وتستحثه على قضاء اللذة والوطر منها ! واما العقل فان ابا حيان يشبهه شيخ هم قد جلس من بعد ، وليس لديه قدرة على التوصل للحلولة بين ذلك الشاب وبين ما نزل به من مساحته الوفاة الفاضحة ! ويصبح الرجل المجزؤ متواها ، وينادي بصوته المتهدج محركا راسه مرة وباسطا يده مرة اخرى ، ويمد ويخوف ، ويعظ ويطلق ، ويشفق ويدعو ، ولكن ليس من محبة ! وابن تائير هذا الشيخ الما من تأثير هذه الخالية الغالية ، المحالة الفاتحة ؟ (١) والتوحيدى هنا يعترف صراحة بشدة تأثير الحواس على العوام من الناس ، وقلة استماعهم الى نداء العقل او صوت المنطق ، وكأما هو يسلم مع القائل بان « الراى نائم والهوى يتقآن » ، او كما هو يقر بما قاله اول الاوائل من ان « العقل صديق مقطوع ، والهوى عدو متبوع » (٢) . ولكن المهم ان ابا حيان يذكر الناس في الوقت نفسه بأنه لا بد لهم من « ايقاظ الحس » وتأييد العقل ، واصلاح السيرة ، فان سعادة الانسان لا تكون الا بتقليب عقله على حسه ، وتصريف امور معاشه بوعى وبقظة . وبهذا المعنى يمكن القول بان حاجة الانسان الى الفلسفة انما هي بمثابة حاجة الى الاستيقاظ من سبات الحس ، ما دام اكثر الناس - كما قال الافلاطون - انما يسيرون نياما ! والتوحيدى هنا يوافق الافلاطون على ان الفيلسوف هو « الانسان المتيقظ » ، ويحاول في الوقت نفسه ان يهيب بنا - نحن العامة من الناس - ان نطرح هنا قضية ذلك الوسن الفلح الذى يلف حباتنا المذكية ..

والظاهر ان مهمة الادباء الفلاسفة في القرن الرابع الهجرى قد انحصرت اولا وقبل كل شيء في الدعوة الى تنقيف الذات ، والامتناع الى صوت العقل ، والاهتمام بالجمع بين « الميسم والعمل الحق » . ومن هنا فالتا نجد هذه الدعوة تردود باشكال مختلفة وعبارات متنوعة في شتى آحاديات التوحيدى ، وفي كافة الروايات التى كان يعنى بتقليبها عن حكماء الاوائل . ولعل من هذا القليل مثلا ما رواه ابو حيان عن الفيلسوف اليونانى ديوجانيس الذى سئل يوما : لك صديق ؟ انا صديق : فاجاب : نعم ، ولكنى قليل الظاعة له . فقلت له : لعله غير ناصح ، فذلك انك تخطئ ذاته . قال : لا ، بل هو غاية في النصح ، نهاية في الشفقة : قيل : فلما تلى على ذاك هذا الموم ، مع اقراوك بفصل صديقتك ؟ : فقال : لان جهيلي يفسد ، وعلمي مكسوب ، والطباع مسايق ، والمكسوب تابع . : فقلت : فلما تلى على صديقتك هذا الناصح المسفق حتى نخطب اليه صفاته ، ونجهت في الطاعة له والقبول منه . : قال : صديقى هو العقل - وهو صديقتكم ايضا ، ولو اطعموه كما فعلنتم لسعدتم ودرتتم ، وتلتم متاكم في اولاكم واخوانكم . (٣) والتوحيدى هنا يذكرنا بضرورة مصادقة العقل ، ويؤكد لنا انه لا حاجة للانسان الا بارتياذ سبيل الحكمة ، ويحاول ان يظفرنا على اننا بالفعل نتصاعد عن الطبيعة . وعلى الرغم من ان فيلسوفنا يعترف - في بعض المواضع - بان العقل قد يشهد للبطلان كما قد يشهد للحق ، الا اننا نراه يسهب في الحديث عن فضيلة العقل ، ويؤكد ان اى انسان - كان من كان - لا يمكن ان يتجرد تماما من فضيلة النفس الناطقة ، بدليل اننا قد نسبع من المجنون نفسه الحكمة بعد الحكمة (٤) . فليست الفلسفة ان ذخيصة على الانسان ، ما دام « العقل » هو اسمى ما فينا ، وليس التظلمف

باتالى وفقا على قوم دون آخرين ، ما دامت « الحكمة » حلقا مشاعا لنا اجمعين .

والتوحيدى يربط التظلمف بالتساؤل ، فنراه يشير من الاسئلة ما يدلنا على اهتمامه بالتعبير عن كل ما يعترى العقل من حيرة او دهشة او تعجب . وحسبنا ان تصنع تلك الاسئلة العديدة التى وجهها الى صديقه مكسوبة في كتاب « الهوسام والشومال » ، ان كل نتجق من انه لم يدع مسألة خلقية ، او ارادية ، او طبيعية ، او نفسانية ، او لغوية ، او غير ذلك ، الا وانارها بصراحة ووضوح ، مهما على وجهه الخصوص يحسن وضع المشكلة ، وجودة التعبير عن وجه « الاشكال » في المسألة التى هو يصدها . وعلى الرغم مما تطوى عليه اجابات مكسوبة في بعض الاحيان من براعة منطقية وعمق فلسفى ، ومهارة جدلية ، الا اننا نلاحظ مع ذلك ان بعض اسئلة التوحيدى هي في حد ذاتها اعيق من اجوبة مكسوبة نفسها . واية ذلك ان الكثير من الاسئلة انما يدلنا على ان ابا حيان كان يجب دائما لا اعتاد الناس ان يعترضوه مالوفا عابدا ، كما كان يتوقف عابلا عندنا من درج الناس على حساباته سهلا بسيطا . وهذه « الروح المتفتحة » التى تدشش لكل شيء ، وتتسائل عن كل شيء ، هي التى ولدت لدى ابا حيان الكثير من الاسئلة الطرية ، وهي التى حدثت به الى اثاره عند غير قليل من المشكلات الفلسفية الاصلية . ويحضرنا في هذا الصدد ما قاله الفيلسوف الاالى شوبنهاور من ان « الشخص الذى يتصف بالروح الفلسفية انما هو ذلك الانسان الذى يملك القدرة على التعجب من الاحداث المألوفة وامور الحياة العادية فيتحذ موضوع دراسته من اكثر الاشياء عمومية وانبدالاً . وكما قل حدث اقره من الذكاء ، بدا له الوجود اقل غموضا وادنى سرية ومعنى هذا ان كل شيء ابدى للرجل المادى اربا طبيعيا يحمل في ذاته تفسير اسله ونوعه وغايته .. » (١) فالناس مثلا قد لاحظوا في كل زمان ومكان ان الانسان يشقى المديح ويكره الغم ، ولكن التوحيدى وجدده هو الذى يتوقف عند قول ابي الحسن البصري ان « قيم الرجل نفسه في العالانية مدح لها في السر » (٢) والشخص المادى من الناس قد يعلم ان « الأرواح جنود متافئة » ، فما تعارف منها اظلف ، وما تنافى منها اخلف . ولكنه قلما يتسائل عن ابا حيان : ما السبب في تصاق شخصين لا تشابه بينهما في الصورة ولا تشاكل عندهما في الخاتمة ، ولا تجاور بينهما في الدار ؟ (٣) ونحن نسيب نعرف ان صحية الاشرار مفيدة . ولكننا نعدر ان نتسائل عن السبب في ان الرضى يمدى والصحة لا تعدى ، وان « الشرير يؤثر في الخير اسرع ما يؤثر الخير في الشرير .. » (٤) وقد يشعر الواحد منا في بعض الاحيان بوقية عارمة في تلك ما هو معروف منه ، او قد يحس بنزوع يمدى نحو الحصول على ما هو في شوق دائم اليه ، ولكننا قلما نتسائل مع التوحيدى عن « السبب في ان احساس الانسان بما يعتره من آتد من احساسه بغاية تكون فيه » . (٥) ولا بد ايضا من ان تكون قد لاحظنا في حياتنا العادية سهولة التعرض للشكوك والوقوع تحت طائلة الرب ، ولكن التوحيدى يصوغ هذه الاشئلة على صورة اشكال واضح صريح فيتسائل قائلا : (٥) « لم صار اليقين اذا حدث وطرا لا يثبت ولا يستقر والشك اذا عرض ارسى وروى بذلك على هذا ان المؤمن بالتمنى متى شككته نرا فزاده ، وقلق به ، والشاك متى وقتت به وارضته ، وأهدت الحكمة اليه لا يزداد الا جموحا ، ولا ترى منه الا اعترا ونفورا ؟ » (٦) ونحن نعرف جميعا ان العلم مكسوب ، وانتمسا في حاجة الى تعلمه ، ولكننا قلما نتسائل عن سبب رغبة الانسان في العلم ، وعن فائدته

Schopenhauer : « Le Monde comme volonté et (1) comme représentations », trad. franc. par Burdeau, Alcan, t. II, pp. 294-295.

(٢) « البصائر والذخائر » ، ص ٨٨ .

(٣) « الهوامل والشومال » ، مسألة ٤٩ ، ص ١٢٦ .

(٤) المرجع السابق ، مسألة ٦٦ ، ص ١٧٦ .

(٥) المرجع السابق ، مسألة رقم ١٠٠ ، ص ٢٤٥ .

(٦) المرجع السابق ، مسألة ١٢٨ ، ص ٢٨٧ .

(١) المرجع السابق المقابلة رقم ٤٢ ، ص ٢٥٥ .

(٢) ابو حيان التوحيدى : « الهوامل والشومال » ، طبعة أحمد

أمين والسيد أحمد صقر ، ١٩٥١ ، ص ٦٦٤ .

(٣) ابو حيان التوحيدى « الصداقة والصديق » ، مطبعة

الجزائرية ، القسطنطينية ، ١٢٠١ هـ ، ص ٦٣ .

(٤) ابو حيان التوحيدى : « القبايات » ، حجة حسن

السندوبى ، المقابلة رقم ٥٤ ، ص ٢٢٧ .

وعن غائلة الجهل ، وعن شر العلم الذي قد طبع عليه الخلق .. الخ ، ففلسلا عن اننا قد لا نملك أصلا في التساؤل عن السبب في أن الانسان محتاج الى تعلم العلم ، وغير محتاج الى تعلم الجهل ... وقد أثار التوحيدى مشكلة المسلم على اعنف صورة حينما كتب الى مسكويه يقول : « لا نخلو في طلبنا لعلم شيء من أن نكون قد علمنا ذلك المطلوب ، أو لم نعلمه : فإن كنا قد علمناه ، فلا وجه لطلبنا له ، والذباب من ورائه . وإن كنا لا نعلمه ، فمحال أن نطلب ما لا نعلمه ، وعاد أمرنا فيه مثل الذى ابق له عبد لا يعرفه وهو يطلبه » (١) .. وهناك مئات أخرى من المشكلات أثارها التوحيدى ببراغمته الموهوبة في توليد السؤال وإثارة الدهشة وإذا كان التوحيدى في نظرنا فيلسوف التساؤل بحسب ذلك لآتنا نراه دائما يثير من المشكلات ما قد يرى الناس أنه لا موضع لآثارته ، ويحاول في كل مناسبة أن يولد في نفوس الناس الكثير من الشكوك حول ما درجوا على اعتباره عاديا مالوفا . ومن هنا فإنا نجد أنه يكاد يكف عن إثارة السؤال ولا يكاد ينتج فيه إلا لكى ينطق بكلمة « لماذا ؟ » . وربما كان الانسان نفسه - في رأى التوحيدى - هو الإشكال الأكبر ، فإنا لنراه يقول بصريح العبارة : « أن أوسع من هذا الفضاء حديث الانسان ، فإن الانسان قد أشكل عليه الانسان » (٢) ولا ريب أن هذه العبارة وحدها إنما هي الدليل القاطع على أن «التساؤل» في رأى التوحيدى هو صميم عملية «التفلسف» ، أن لم تقل بأنه يكون جوهر الوجود الانساني نفسه .

يبدا أن أبا حيان التوحيدى - الأديب الفيلسوف - لم يقتصر على توليد الدهشة في نفوس الناس ، بل هو قد حاول أيضا أن يدعوهم الى توخي الدقة في تعبيراتهم اللفظية . - وهنا يظهر تأثير التوحيدى بأستاذه أبى سليمان النطنزي ، فقد كان جانب كبير من تفكير هذا الباحث الممتاز يدور حول تصعيد المعاني ، والتدقيق في التمييز بينها . والتوحيدى هنا حريص كل الحرص على بيان الفائدة التي تعود علينا من وراء هذه «الدقة اللفظية» فانه مؤمن بأن جانباً كبيراً من سوء التفاهم الذي يحدث بين الناس إنما يرجع الى عدم اهتمامهم بتحديد معاني الألفاظ ومن هنا ، فإنا نراه في كتاب « الهوامل والشوامل » يسأل مسكويه عن الفرق بين السبب والعلّة ، فيقول : « ما السبب والعلّة ؟ وما الواسل بينهما أن كان واسل ؟ وهل يتوابعهما من الآخر ؟ وإن كانت هناك نيابة ، أهو في كل مكان وزمان ؟ أو في مكان دون مكان ، وزمان دون زمان ... وعلى ذكر الزمان ، هل الوقت والزمان واحد ، والدهر والحين واحد ؟ وإن كان كذا فكيف يكون شيئا شيئا ؟ وإن جاز أن يكون شيئا واحداً ، هل يجوز أن يكون شيء واحد شيئين اثنين ؟ (٣) ولي هذا الاستكشاف أيضا نجد أبا حيان يتساءل عن الفرق بين كثير من المترادفات ، كالمجلة والسرعة والفرح والسرور والفرح والمراد والامل والرجاء والخلاف والاختلاف ، والالف والالتلاف ، والصدافة والعلاقة .. الخ . والسبب في تساؤل التوحيدى عن أوجه الاختلاف بين هذه المعاني المترادفة هو إيمانه القاطع بأنه « لابد من أن يكون

ثمة فرق بين اللفظتين إذا توأمتا على معنى ، وتوأمنا غرضاً » (١) ومعنى هذا أن أبا حيان مقتنع بأن وجود المترادفات في اللغة ليس من قبيل العبث أو السرف الفكرى ، بل هو ضرورة منطقية أوجبتها الحاجة الى التمييز بين الفروق الدقيقة القائمة بين المعاني التشابهية . وهذا هو السبب في أن التوحيدى نفسه قد اهتم في مقام مصنفاته بتحديد معاني الألفاظ تحديدا دقيقا ، وتمييز الفروق الدقيقة التي تفصل بين الكلمات المترادفة أو المعاني التشابهية . ولعل من هذا القبيل مثلا ما عمد اليه أديبنا الفيلسوف في كتابه المسمى « رسالة الحياة » حيث نراه يقيم تفرقات هامة بين انحية والبقاء والعيش ، فيقول : « أن البقاء أهم من الحياة : لانا نقول في الحى باقى ، وفي غير الحى اينفسا نقول باقى ، والحياة أدخل في الحس لانها أعلق بالحركة واليأنى قد يكون بحركة وغير حركة . فاما العيش فانه أشد لطافة بمادة الحياة ، وكذلك يقال : خرج فلان في طلب المعاش . فاما الحياة فقد كانت قبل هذا الخروج ، ولذلك يقال في الله تعالى في ولا يقال مائش » (٢) . وبغيب الينا هنا لو كان التوحيدى معاصرا للحركات الفلسفية التي انتشرت في أيامنا هذه ، لما تردد في إضافة تفرقات أخرى جديدة بين « الوجود » existence و«الكيونة» être و«الحياة» vie الخ .

ولدى روى لنا التوحيدى أيضا في موضع آخر أنه سال يوما أستاذه أبا سليمان السجستاني النطنزي عن الفرق بين المعرفة والعلم ، فكان جوابه أن « المعرفة أخص بالمحسوسات والمعاني الجزئية ، والعلم أخص بالمعقولات والمعاني الكلية .. ولهذا يقال في البارى : يعلم ، ولا يقال يعرف ، ولا مرف » (٣) . وهذه التفرقة الدقيقة بين المعرفة والعلم تدلنا على أن أهل الفكر الإسلامي قد اهتموا الى ضرورة التمييز بين المعرفة الحسية العامة ، والعلم العقلى الدقيق . ومن المترادفات التي اهتم التوحيدى بها كذلك بالتفرقة بينها لفظتا الفعل والعمل ، فإنا نراه يورد أيضا على لسان أستاذه أبى سليمان أن « الفعل يقال على ما ينتهى ، والعمل يقال على الآلات التي تثبت في الدوات بعدد انقضاء الحركة » (٤) . وهذه التفرقة تشبه الفارق الموجود في اللغة الفرنسية مثلا بين لفك action ولفك oeuvre . وقد عني أبو حيان في أكثر من موضع بالتفسرقة بين النفس والروح ، على الرغم من اعترافه الصريح بأن الكلام في النفس والروح صعب شاق ، ومن الحقيقة بعيد ، بدليل أن الله ستر معرفة هذا الفرق عن الخلق حين قال : « ويسألونك من الروح ، قل الروح من أمر ربي . » (٥) ، فلي كتابه « القبايسات » مثلا نجده يقول : « لقد ظنت العامة وكثير من أسياء الخاصة أن النفس هي الروح ، وأنه لا فرق بينهما إلا في اللفظ والتسمية ، وهذا ظن مردود ، لأن النفس جوهر قائم بنفسه ، لا حاجة بها الى

(١) المرجع السابق ، المسألة الاولى ، ص ٥ .

(٢) أبو حيان التوحيدى : رسالة في الحياة ، ص ٥٥ (ضمن

ثلاث رسائل ، دمشق ، ١٩٥١) .

(٣) القبايسات ، رقم ٧٠ ، ص ٢٧٢ .

(٤) القبايسات ، رقم ٧٥ ، ص ٢٨٠ .

(٥) البصائر والذخائر ، ص ١١٦ .

(١) المرجع السابق ، مسألة ١٧٠ ، ص ٣٦٠ .

(٢) « الهوامل والشوامل » ، المسألة ٦٨ ، ص ١٨٠ .

(٣) المرجع السابق ، المسألة ٢٥ ، ص ٢٥ .

ما تقوم به ، وما هكذا الروح قالها محتاجة الى مواد البدن والانه . (١) . ويعود أبو حيان الى هذه التفرقة مرة أخرى فتراه يقول في « الامتاع والمأونة » : « ان الانسان ليس انسانا بالروح بل بالنفس ، ولو كان انسانا بالروح ، لم يكن بينه وبين الحمار فرق ، بأن كان له روح ولكن لا نفس له . فليس كل ذي روح ذا نفس ، ولكن كل ذي نفس ذو روح . » (٢) وهذه التفرقة الأخيرة تدلنا على ان التوحيدى قد فهم « الروح » على أنها مبدأ الحياة في الكائن الحي ، فنسب الى الحيوان « روحا » هي التي تشيع الحياة في أعضائه جسمه ، بينما اعتبر « النفس » جوهرها قائما بذاته هو مبدأ العقل في الوجود البشري ، فوفف كلمة « النفس » على الانسان من حيث هو كائن ناطق . وثمة تفرقة أخرى يقيمها التوحيدى في كتابه « الصداقة والصديق » بين لفظ « الصداقة » ولفظ « العلاقة » ، فيقول « ان الصداقة اذهب في مسالك العقل ، وادخل في باب المروءة ، وأبعد من نزوى الشهوة ، وأزهر من آثار الطبيعة ... وأما العلاقة فهي من قبل المشي واللحية والشفت والشفة والنتيم والتهيم والهوى والنسب والصباية والتدافن والتشاجي وهذه كلها امراض ... وهوس للمقل فيها ظل . » (٣) وهذه التفرقة التي يقيمها التوحيدى بين نوعين من الصداقة : صداقة عقلية تقوم على المروءة وحسب الخير ، وصداقة حسية تقوم على اللذة وحسب التمتع ، إنما هي مظهر لتأثره بنظرية أرسطو في « الصداقة » على نحو ما عرضها في كتابه « الاخلاق الى نيقوماخوس » . ولابد من أن يكون أبو سليمان المنطقي قد عرف هذه النظرية ، وشرحا بالتفصيل لتلايدته ، فالتناجد أبو حيان يورد طرفا من المناقشات التي دارت بينه وبين أستاذه أبي سليمان حول عبارة أرسطو المعروفة التي تقول : « ان الصديق انسان هو أنت الا أنه بالخصم غيره » . وسواء أكان للصداقة معنى في رأي التوحيدى ، أم كانت عبارة أرسطو - على حد تعبيره - عبارة زائفة ولكنها تعكس من كل حقيقة . فالتناجد أبو حيان يقيم في هذا الصدد تفرقة واضحة بين « الألفة » و « الصداقة » ، فيقول ان الألفة قد تستعمل للأشياء ، بدليل أن الانسان يألف ثوبا وزيا وطعاما ومكانا ومذليا ، ولا يصادق شيئا منها ، في حين أن « الصداقة » تستعمل للأشخاص فقط ، لأن الانسان لا يصداق - بمعنى الكلمة - الا النفس التي يصادفها ، وودها ، ويرعاها ، ويخلص لها (٤) . وأخيرا ، قد يكون في وسعنا أيضا أن نشير الى اهتمام التوحيدى بالتفرقة بين اللغات المشابهة كالمشاكفة ، والوافقة ، والمضارة ، والمائلة ، والناسبة (٥) . وستتردد هذه التفرقات لدى ابن سينا من بعد في كتابه « النجاة » ، حيث نراه يقول ان المساواة هي اسم للمشاركة في الكم ، والمساوية اسم للمشاركة في الكيف ، والمطابقة اسم للمشاركة في الوضع ، والجائسة اسم للمشاركة في الجنس ، والمثالة اسم للمشاركة في الصفات ، والمائلة اسم للمشاركة في النوع .. الخ . (٦)

(١) المقاييس ، رقم ١٠٦ ، ص ٢٧٢ - ٢٧٣ .

(٢) الامتاع والمأونة ، الجزء الثاني ، ص ١١٢ .

(٣) « الصداقة والصديق » ، ص ٤٤ .

(٤) المقاييس ، رقم ١٠٦ ، ص ٦٢٢ .

(٥) الهوامل والشوامل ، مسألة ٣٠ ، ص ٨٨ .

(٦) ابن سينا : « النجاة » (المقالة الأولى من الالهيات)

طبعة مصر ، ١٩٢٨ ، ص ١٩٩ .

وبعد ، فقد حاولنا في هذه المقالة القصيرة أن نقدم للقارئ صورة سريعة لتفكير واحد من أولئك « الأدباء الفلاسفة » « أو الفلاسفة الأدباء » الذين حاولوا في القرن الرابع الهجري أن يحلوا الفلسفة الى ثقافة شعبية يفيد منها العامة من الناس ، وينهلون من معينها شتى ألوان المعرفة . وإذا كنا قد أدخلنا أبا حيان التوحيدى في عداد هؤلاء « الأدباء الفلاسفة » ، فلذلك لأننا لا نكاد نجد لديه ملجأ بعينه ، أو فلسفة بعينها ، بل نحن نجد لديه ثقافة موسوعية قد ترددت فيها شتى ضروب المعرفة التي كانت سائدة في عصره . وقد يكون من بعض المفاسد التوحيدى على الفكر الإسلامي أنه استطاع أن يعبر بلغة أدبية رائعة من أعماق المشكلات الميتافيزيقية والأخلاقية والدينية التي كانت تقاى في الفلسفة في عصره ... وعلى حين أن كل فيلسوف كان ينتصر لمذهب معين ، ويدافع عن رأي فلسفي بعينه ، نجد أن التوحيدى قد قدم لنا « فلسفة مفتوحة » ليس فيها حلول نهائية ، أو أجوبة حاسمة ، بل أسئلة مستمرة ، ومشكلات متوالية يأخذ بعضها برأب البعض الآخر . ولم يقتصر التوحيدى على « الأخذ من كل علم بطرف » ، بل هو قد حاول أيضا أن يضارب الآراء بعضها ببعض ، وأن يولد الدهشة في نفوس أولئك « الانتقادين » الغارقين في سبات اليقين . وهو الى جانب هذا وذلك ، قد أسهم الى حد كبير في توطيد دعائم تلك الحركة الملتزمة الجدلية التي كانت تربط الفكر باللغة ، وتعمل على تحديد معاني الألفاظ تحديدا علميا دقيقا . وسواء ألقنا اسم التوحيدى باسم « الجاحظ » الذي كان له أثر كبير على ثقافة أبا حيان الأدبية والفكرية ، أم ألقنا اسمع باسم « أبي سراج » المجسدي « الذي تعلم عليه ووصفه بابن أبي مطر في عصره نظرا ، وعميقه فكرا ، وأصغاه تأملا ، أم قلنا مع آخرين أنه مفكر حر حاول أن يوفق بين العلم والدين على بساط التصوف ، فإن الشيء الوحيد الذي لا نزاع فيه أن التوحيدى كان علما فذا من أعلام الثقافة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ، حتى لقد وصفته أحدى المستشرقين النصفين فقال : « لقد كان أبو حيان فنانا ، غريبا بين أهل عصره ، وكان يعاني وحشة من يرتفع عن أهل زمانه ، ويتقدم عليهم . » (١) وبخيل لنا أن التوحيدى كان يمثل « حركة التنوير » في التاريخ الإسلامي ، فالتناجد لديه من حرية التفكير وسعة الأفق ، وعق الثقافة ، ونضج العقلية ، ما يدفعنا الى تشبيهه بأحرار الفكر الغربي من مثلي حركة التنوير . وإذا فليس يكفي أن نقول مع البعض « أن أبا حيان كان فيلسوفا مع الفلاسفة ، ومنكلما مع المتكلمين ، ولغويا مع اللغويين ، ومتصوفا مع المتصوفين » (٢) ، وإنما يجب أن نضيف الى هذا كله أن التوحيدى قد استطاع أن يمزج في شخصه بين كل تلك الثقافات ، فكان أدبيا موسوعيا بحق ، أو بالأحرى كان مفكرا حرا مزج الفلسفة بالأدب ، فأحالهها الى « ثقافة إنسانية » بمعنى الكلمة ، وصهر التفكير الفلسفي في بوتقة الجدال الأدبي ، فأحاله الى « تساؤل مفتوح » أن صرح هذا التعبير !

(١) آدم مزر : « الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري » ترجمة د . محمد عبد الهادي أبي ريده ، القاهرة ، ١٩٤١ ، ط ٤ ، ص ٤١٦ .

(٢) أحمد أمين : مقدمة « الهوامل والشوامل » ، لجنة التأليف ، ١٩٥١ ، ص « و » .

الفلسفة

أصل الفلسفة ..

بقلم الدكتور عبد الغفار مكاوي

حين نسمي الكلمة في أصلها اليوناني نجدها نقول : « فيلسوفيا » . الكلمة الآن تتحدث بلسان يوناني ، وتحدد بنفسها الطريق . الطريق يمتد أمامنا ، فهناك دهر طويل يفصل بيننا وبين من تلقى بها لأول مرة . والطريق يمتد من خلفنا ، فبعد ظلالنا سيمتلأنا وأجزئنا على أفواحننا .. وهو في الوقت نفسه طريق تسيير عليه وما نزال نتابع السير . ولكن ما أفل ما نعرف معناه ، برغم ما نعرفه عن الفلسفة اليونانية من حقائق وما نقرأ في تاريخها من بحوث (١) .

الكلمة اليونانية تقول لنا أيضا أن الفلسفة هي التي حددت وجود اليونان في فجر حضارتهم . وليس ذلك فحسب . بل أنها هي التي حددت ملامح التاريخ الغربي الأوروبي . والواقع أن عبارتنا « الفلسفة الغربية الأوروبية » هي من قبيل تحصيل الحاصل . لماذا ؟ لأن الفلسفة في صميم جوهرها ونشأتها يونانية . فحين نقول أن الفلسفة يونانية فإننا نعني أنها مست قلب اليوناني عقله ، واليوناني وحده ، وسيطرت أول ماسيطرت على دوحه ، لتطبع وتطبع الروح الأوروبي من بعده حتى يومنا هذا . فعبارة « الفلسفة في صميم جوهرها يونانية » لا تريد إلا أن تقول : أن تاريخ الغرب وأوروبا ، وتاريخها وحدها ، في صميمه فلسفي ، ونشأة العلم وسيادة الصنعة الفنية (التكنيك) في أيمانها هما دليلنا على هذا : إنها الزهران الشاككتان اللتان تحدثان من جذور الشجرة اليونانية .

ما كان المعلم أن يقوم لو لم تسبقه الفلسفة . ولن نعرف ما القوة والصاروخ حتى نمود إلى السؤال الذي أنشأ الحكيم اليوناني الأول : ما هذا (الوجود) ؟ أن كلمة الفلسفة ، كما يقول هيدجر ، مكتوبة على شهادة ميلاد أوروبا والغرب . وفي

(١) مارتن هيدجر : ما هي الفلسفة ؟ - جنتر لسكه ، فلنجن ١٩٥٦ ، ص ١٢ .

Martin Heidegger, was ist das-die Philosophie ?
Günther Neske-Pfullingen, 1956.

بالدهشة نخطو الخطوة الأولى على دربها الطويل . نسأل الموجود ما أنت ، من أين أتيت ، وإلى أين تسيير ؟ لم وجبت ولم تكن بالأولى عدما ؟ نحن جميعا مطالبون بالسير على هذا الطريق الذي قد لا يكون له آخر وقد لا يبدو له هدف . أنه طريق يسير عليه الإنسان ولا يدري أن كان « سيميل » . فهو لا يعرف هنا معنى لكلمة « الوصول » . أنه يحصل على ظهره منتهى شجاعته ومنتهى حزنه ، يتخبط في ليل السؤال ، لا يدري أن كانت تسترق عليه شمس الجواب . كلمة « لماذا » هي عصا الوحيد على الطريق الوحيد . تلمس الحجر فتثبت له عينان تستفسران : من أنا ، ما أصلى وما نهاتي ؟ ونفس الحيوان فيرتش ، يفيس السؤال البريء من النظرة البريئة : هل تعرف إلى أين ؟ ونهز عقل الإنسان وقلبه فيفتح عينيه كما فتحت آدم على الوجود أول مرة ويسأل : من هو الإنسان ؟ ماذا أريد من العالم وماذا يريد العالم مني ؟

تقول أن الدهشة أصل الفلسفة . وبوشاك القاريء أن يسأل : وهل تحتاج الكلفان إلى تفسير ؟ أما الدهشة فأراها كل يوم ، في الميول المفتوحة والخواجج المرفوعة والأفواه المغارة . وأما الفلسفة فأراها عنها في كل مكان ، واستطيع أن أتبع تاريخها في كل مكتبة ، وألم بمافيها وحاضرها في بضعة أيام . غير أن من الكلمات ما يعاني نفس الصير النعس الذي عانته الكلمات على يدي محدثي سقراط ، كلهم كان يدعي معرفتها ، فإذا به ينتهي إلى اكتشاف جهله بها . كل لسان يلوكها وكل قلم يجري بها يسمل ستارا جديدا من النسيان ويلفها في سسحابة من الغموض .

لن نعرف الطريق إلى الكلمة حتى نبدأ من أوله ، ولا طعم النظرة حتى نمود بها إلى منبعا . أول لم تلق بكلمة الفلسفة كان فما يونانيا . فلنحاول أن نستمع إلى كما خرج منه أول مرة ، ولنحاول أن نقش عنه تحت اكوام المعارف التي تنهال عليه منذ أكثر من خمسة وعشرين قرنا .

استطاعتنا ، لا بل من واجبنا أن نقول انها مكتوبة على شهادة ميلاد عصرنا الذي نسميه في رعية واشغاف بصمر الدرة .

بالسؤال « ما هذا » نحاول أن نحدد « ماهية » الشيء .
فحينئذ نسأل : ما هذا الذي يبدو على البعد ؟ وتتلقى الجواب : انها شجرة ثم تعود فنسأل : وما هو هذا الذي ندعوه شجرة ؟ فاننا نكون قد افترينا من طريقة اليوناني في السؤال ، أي افترينا من الفلسفة . هكذا كان يسأل سقراط والافلاطون وأرسطو . انهم يسألون : ما هذا الذي نسميه بالجمال ؟ وما هذا الذي نسميه بالرفعة ، وبالطبيعة والحركة ؟ ان السؤال عن ما هو الوجود ليس سؤالاً من أسئلة « السؤال » الذي طبع الروح الغربي من المهد حتى لحقتنا الراهنة . فسؤالنا «ماهو» سؤال عن ماهية شيء ، عن جوهره وحقيقته . والسؤال عن الماهية يستيقظ في عقل الإنسان وقلبه حين يصيب الاضطراب والغفوس ماهية ما يسأل عنه ، حين نهن صلته به أو تهدد بالضياع والانهيار . فسؤالنا إذن عن ماهية الفلسفة ينبع من أحاسننا بأن الفلسفة نفسها أصبحت موضع السؤال . انه يصدر عن شعور بالحنّة . محنتنا نحن ، السالّتين والمسؤولين جميعاً ، ذلك لأن الفلسفة لا تصب بالحنّة ، والذين يطول لهم أن يتحدثوا عن محنة الفلسفة انما يتحدثون عن محنتهم هم ، عن عجزهم عن الاتصال بروحها والقطاع الأسباب التي تربطهم بها هو حق وبإق خالده . وكما مرّت المهن الزعومة - من جانب الفلاسفة أنفسهم قبل كل شيء - كما امر السحب على وجهه الشمس .

دار بنا الحديث في دائرة ، كما نسأل عن أصل الفلسفة ، فسألنا الحديث إلى ماهيتها ، كما اذا بنا ثم انتم أنفسنا ونهزم . فربما باننا نعيش من أهمال السؤال عنها في محنة . ولكن نعرف سر هذه الحنة لا بد لنا من أن نعرف ذلك الذي أدركنا ظهورنا له ، وعصبتنا أعيننا عن رؤيته حتى نعثرنا في الحنة . أعني لا بد لنا أن نعود فنسأل : ما هي الفلسفة ؟

الكلمة اليونانية « فلسفة » تعود إلى كلمة « فيلسوف » كان أول من استخدم هذه اللفظة الأخيرة وطبها بظاهرها هو هيراقليطس . ومعنى هذا أن كلمة الفلسفة لم توجد بعد عند هيراقليطس ، وكل ما نجده لديه هو كلمة **الفيلسوف** . مستخدمة استخدام الصفات (1) . فالفيلسوف عنده هو الذي يحب « السوفون » والحب عنده فعل يحاول به الحب أن يطابق بينه وبين الحبوب ، فيتحدث كما يتحدث « اللوجوس » ، ويعيش ويفكر في « هارومونية » ، في انسجام وتجانس معه . من العسير أن نعرف على وجه الدقة ما يريد هيراقليطس بكلمة « السوفون » . انه من أعقد الفلاسفة وأشدهم غموضاً ، حتى لقد ساءه الأقدمون بالمظلم . ولكننا نستطيع أن ننعتمد على هيراقليطس نفسه في فهم هيراقليطس ، تهدبنا إلى هذا الفهم كلمة هيراقليطس نفسه : « أن لم يسمعنوا واستمعوا إلى اللوجوس (المعنى : الجهر ، الكلمة) فسكونهم في صواب الرأي أن نقول بما يطابق الحكمة أن الواحد هو الكل » . أما «الكل» فيعني هنا كل ما هو موجود ، وأما « الواحد » فيعني الواحد ، الفرد ، المتوحد . كل الموجودات متحدة في الوجود ، والسوفون تعني إذن كل موجود من الموجودات . أو بعبارة أشد حدة : الوجود هو الوجود . ورابطة الكينونة المفسرة في الجملة الأخيرة متعقدة ، نستطيع أن نترجمها بقولنا أن الوجود يجمع (يكون) الوجود ، فيكون الوجود بهذا المعنى هو التجميع (اللوجوس) . قد تبدو لنا هذه العبارة تافهة وقد نحسب انها واضحة بذاتها . إذ كيف نحتاج إلى تفسير الوجود هو كل ما يوجد ، وأن كل ما يوجد فهو مستتركة و « مجتمع » الوجود ؟ ومع ذلك فقد كان اجتماع الموجودات في الوجود ويقاؤها فيه هو الذي أثار الدهشة في عيني اليوناني القديم

(أقول في ميثبه ولا أقول في سمعه أو قلبه . ان لفظة اليونان كلها فلسفة رؤيا ونامل ، وكلنا نعرف منزلة العين عند الافلاطون وأرسطو . من يدري في أي اتجاه كان يمكن أن تسير الفلاسفة والتفكر الغربي كله لو أن اليوناني أسفى سمعه وشعخ بقلبيه بدلا من أن يفتح عينيه ليسأل ما الوجود فيقنئته به السؤال إلى السيرة العادة والتحكم فيه ، هذه السيطرة وهذا التحكم اللذان وسلا إلى قمتنا فيما نسميه اليوم بالروح العلمية أو الروح الرعينة) .

هذا الذي أحشى اليونان حادولوا أن يعمده وينقلوه ممن لا يحس بالدهشة ، من حكماء السوق ، من السفسطائي الذي يعرف لكل مشكلة حل ووجد لكل سؤال جواباً . ولم يكن من سبيل إلى انقاذ الدهشة إلا بالصعود إلى طريق الدهش . فاصبح الحكيم هو الذي يسعى إلى الحكمة ، وبوظف بسعيه التسوق إليها في نفوس الآخرين . فحجة الحكمة ، بالمعنى الذي ذكرناه من الانسجام مع الواحد أو الكل والتجانس مع الجوهر أو المعنى ، هي في السعي إليه ، سعياً يحدده الحب ورين له الطريق إلى وجود الوجود ، إلى الكل . هذا السعي ربما كان هو الفلسفة التي قصد إليها هيراقليطس . ومع ذلك فلم يكن هيراقليطس فيلسوفاً بالمعنى الذي نتعارف عليه اليوم كما ذكرناه عن افلاطون وأرسطو . وكل ما نستطيع أن نقوله هو انه مكنه عظيم ، محب للحكمة ، دأب السعي إلى التنبيه بها ، والتجانس بين لفته ولفه « اللوجوس » ، والحياة والتفكير بما يطابق الواحد الكل . هذا السعي المغم بالدهشة نحو مصدر كل دهشة هو الذي يقبها فيما بعد في هذا السؤال الذي يتحول به الفكر بهما عند هيراقليطس والفلاسفة قبل سقراط بوجه عام إلى ما نسميه اليوم بالفلسفة : ما هو الوجود من حيث هو موجود ؟ هذه الخطوة التي مهد لها السفسطائيون ولام بها سقراط والافلاطون يعبر عنها أرسطو في جملة مشهورة يقبلوها بعد هيراقليطس بعبارة « في الزمان » . وهكذا كان من قديم ولم يزل الآن وسيبقى أبداً السؤال الذي تساله الفلسفة وتجار في الوصول إلى الجواب عنه : هو « ما هو الوجود ؟ » (1)

السؤال يشير إلى ما يسأل عنه . انه وجود الوجود . هو التفكير الدائم عند هيراقليطس ، والتأمل عند الافلاطون ، والظافة عند أرسطو ، وإثباتاً فكرياً عند ديكرات ، والأنا تصور لتفسي عند كانت ، « إلخ » . عند المثاليين الألمان من بعده ، وحالة القوة عند نيتشه . إلخ . اجابات يقول بنا القسام لو واردنا القوة تنتسبها . ان ما نريده أبسط من هذا بكثير . نريد أن نفق عند الباحث على هذا السؤال ونعرف الدافع إليه . فالتحولات المختلفة التي مرت بها الفلسفة في تاريخها الطويل لن تجدني في الاجابة على سؤالنا . أن جدى من ذلك أن نحاول الاقتراب من جوهر الفلسفة نفسها ، ونعرف الباحث الخالد الذي دفع الإنسان في كل مرة إلى مدولة الاجابة على سؤالها الخالد .

يقول الافلاطون في محاولة تياتيتوس (2) : « هذا الانفعال أو العاطفة - يعني بذلك الدهشة - يميز الفيلسوف حذاً ، وليس الفلسفة من أصل سواء » . الفعل الدهشة الآن هو أصل (أريشه) الفلسفة . كلمة الأصل هنا ، بمعناها اليونانية تعني امرين : اولهما ذلك الذي تصدر عنه الأشياء وتتبع منه ، وثانيهما ذلك الذي يسود ويسيطر على ما يصدر ويتفرع عنه . فالدهشة بهذا المعنى ليست هي البقرة التي تبدأ منها حياة الفلسفة فحسب ، بل هي قوة الحياة نفسها التي تحملاها وتسيطر على مراحل نموها وتوجه مسيرها . يقول أرسطو في هذا المعنى (3) : « من خلال الدهشة بدأ الناس الآن وفي أول الامر يتفلسفون » ، أي أنهم توصلوا من خلال الدهشة إلى المبدأ الذي تصدر عنه الفلسفة ويسري في تيارها الذي لا ينقطع .

(1) ما وراء الطبيعة - كتاب انزال (1 - 28) - 2 ، 2 .

(2) تياتيتوس 100 د

(3) ما وراء الطبيعة كتاب الالف 2 ، 982 - 12 .

(1) هيدجر ، المرجع السابق 21 .

أن تلو فوق العالم - هذا العلو الذي يستطيع وحده أن يديننا منه - ولا فوق وجدونا المحدود . ومن أين لنا هذا العلو ونحن نضع كل ما شأنه أن يتسامى بنا في سلة حياتنا اليومية ؟ في العبادة الزائفة يصبح الإله نفسه حلقة في سلسلة الأهداف والوسائل اليومية ، ووظيفة نبينا بها تحقيق غاية أو إدراك أمل . في الحب الزائفة يصبح سر الحب وعاطفته وسيلة من وسائل الذات المحدودة الإنائية لا غاية في ذاته ، فالحب الحليقي ينفس نفسه على أن أحسان العالم العليم المقيم ، والحب هو الذي يزيد من عظمتهم وعفته . في الشعر الزائف والغنى الظاهري لا ينفذ « الشاعر » من فية العالم اليومي ولا يتصل بقلبه النابض (فار نمل لكان ذلك علوا به) وإنما يرفش زخارف خداعة على جدران هذه القبة ، ويسمعه في خدمة الحياة اليومية ، تارة باسم « الشعر العام » وأخرى باسم « الشعر السياسي » . وهناك أخيرا الفلسفة الزائفة لا تعجز فحسب عن أن تلو بالإنسان على الحياة اليومية ، بل إنها تحكم الخلافات عليه وتزيد من عذاب سجنه بين جذراتها . إنها تشبه عندئذ فلسفة السفسطائي بروتاجوراس الذي يسأله سقراط : أي شيء إذن تعلم الشبان الذين يتقدمون إليك ؟ ويجيبه بروتاجوراس : عندي يتعلم الشبان المرشد سواء كان ذلك في أمورهم الخاصة ، فيتعلمون على سبيل المثال كيف يدبر الإنسان بيته خير إدارة ، أو في شؤون الدولة ، فيتعلمون كيف يؤثر الإنسان بالقول والفعل أفضل تأثير على الدولة . هذا هو برنامج الفلسفة الزائفة المتطاهرة الذي ما زلنا نسمع المتدينين به في كل مكان من العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى ، ارتفع به صوت هذا السفسطائي الذي التحمس الثرثار منذ أكثر من عشرين قرنا في أسواق أثينا وشوارعها . أثر هذه الفلسفة الزائفة في محنة الإنسان المعاصر التي يتنحنح فيها بقدرته أو عجزه عن توجيه السؤال الفلسفي من جديد ، بكل حرارته وجديته وخطورته ، يفوق بكثير كل ما قد يصلحه الفلسفة بوجمل الشارح من احتكار لكل ما لا يتصل بالحقبة العلمية بسبب ، وما أكثر ما يكون بريئا منه . ذلك أن رجل الشارع لا يفكر في لحظات نادرة من حياته المتعبة أن يهتد ليبت من الشعر أو يترجم لسؤال من معنى الحياة . أما الفيلسوف في الظاهر ، الذي يحشد قوى التفكير في خدمة الحياة اليومية ، فإين ما يمكن أن يهتد أو يتنقل الرجعة إلى قلبه ونفقه ؟ إن ما يحل هدفه في ذاته ، كما تقول عبارة كانت الشهادة ؟ لا يمكن بدل أن يصلح وسيلة لهدف من الأهداف إما كان . ومع ذلك فنحن لا نحاول حين أن نلند عصرنا بل نريد أن نتفهم من جديد العلاقة الخالدة بين الإنسان والكون ، أن نعيد الدهشة إلى عيوننا وفلوبنا ونحن نسأل السؤال القديم الجديد : ما هو الوجود ؟ وما الإنسان ؟

ان ضحكة القنات التراكبية التي جعلت بها وهي ترى طاليس البلي يتنثر فيقع في ماء النبع لا عينه كانتا مشغولتين بتأمل السماء - هذه المسكة في في نظر افلاطون الجواب الذي يرد به « المعلقون » و « المعلقين » في الحياة اليومية على كل سؤال فلسفي . ان قصة هذه الذات الضحكة البثرية - التي لا شك ان لها ما يبررها - قصة يبدأ بها تاريخ الفلسفة ولا تزال الفلسفة الإصداخ حتى يومنا هذا (1) : « ودائما وأبدا ما يكون الفيلسوف مدعاة للضحك ، لا بالنسبة للمثقيات التراكيبات فحسب ، بل للكثير من الناس على وجه الإجمال ، ذلك لأنه ، وهو الغريب من العالم ، يسقط في نبع السماء وفي الوان أخرى من الحيرة والارتباك » (2) .

ولكن من يجرؤ على الإدعاء بأن في أمكانه أن يغادر عالم هذه الفلسفة التراكبية التي غير رجعة ؟ من هنا يستطيع أن يعيش بغير سقف على رأسه ، ولا دلفه حول جسده ، ولا هدف على طريقه ؟

من الخطا الظن بأن افلاطون وأرسطو يتحدثان عن الدهشة والاندهاش كما لو كانت علة الفلسفة والتفلسف . فلو صح هذا لما زادت الدهشة عن أن تكون مجرد دفعة سالت الفلسفة في طريقها حتى اذا سارت في هذا الطريق استغنت عنها وتقلعت سابعها بها . ولكن الدهشة في الأصل ، بالمتى الذي أشرنا إليه ، في كل فلسفة . إنها تلازم كل خطوة من خطواتها ، وتسرير سران الدم في مشكلاتها ومسائلها . الدهشة انفعال وعاطفة ، لا بالمتى النفسي الحديث لعل الكلفة ، بل بالمتى الذي يحتمل العذاب ، والتعذب ، والصبر والمعاناة . حين نتمثل انفعال الدهشة نجدنا تقف ولفقة مع انفتسا ، نزع إليها من الوجود الذي اندهشنا أن نجده أمامنا ، وأن يكون على هذه الحال بينما لا على حال أخرى . هذا التوقف عند الوجود ، هذا الفرع منه هو في نفس الوقت فرع إليه ووقوف في أسره . الدهشة هي الحال التي تنتج لنا فيها وجود الموجود ويكشف في نفسه . هي الرجفة التي اشعر بها كيان الحكيم اليوناني الأول ففتح فيه ليسال : ما أنت أيها الوجود ؟ لم كنت ولم لم يلفني وإياك ليل العدم ؟ أيها القريب البعيد ، لا تكشف عن وجهك الا لتسند عليه القناع ؟ - في هذه الحال سمى الحكيم اليوناني إلى أن يطابق بينه وبين وجود الوجود ، أي إلى أن يكون حكيمًا (1) .

نعود فنقول ان ليس من هنا هنا أن تنابع السؤال الفلسفي الأول : ما هو الوجود ؟ والتحويلات التي طرأت عليه الطريق الطويل الذي يمتد خلفنا وسيمتد أمامنا ما عاش الإنسان . ان محاولتنا هنا أكثر تواضعا : نريد أن نفصح عن الدهشة في فلوبنا وعقولنا ، أن نعرف ان كنا ما نزال قادرين على معاناتها وان كان في استطاعة الإنسان اليوم أن يسأل ويتساءل ، بالمتى والحالين هاتين الكلمتين .

يقول باسكال في كلمة مشهورة : « تعلموا ان الإنسان يعلو على الإنسان بما لا نهاية له (2) » . ولقد كان التفلسف من قديم وسيبقى دائما هو الفعل الذي يتعدى به الإنسان ، علم لكل يوم ويتجاوز به حدود ذاته ، ولا يتسنى له ذلك حتى يعلو فوق كل شيء ، اعنى فوق العالم باعتباره كل الموجودات . تقول ان الفيلسوف يعلو على عالم كل يوم ولا تقول تعالي عليه . ذلك لانه سر كسائر البشر ، ملقى في قلب الحياة اليومية ، التي بدونها لا يستطيع أن يتفلسف ، مسئول عن اشباع حاجاته الجسدية ، التي بدونها لا يستطيع أن يعيش . ولكنه يعلو على عالم كل يوم لا ليخرج منه بل ليعود إليه أوق اتصالا بجلوره ، لا عن أنفة أو كبرياء ، بل ليتفرغ لتأمله والتفكير فيه . فعمل الفيلسوف إذن مجرد عن الهدف والنتيجة ، لا سبيل إلى قياسه بالعمل اليومي . (ليس الفيلسوف وحده هو الذي يعلو فوق العالم . ان كل من تصيبه هزة تدنيه من حدود الوجود بفعل مثل ذلك ، الماشق والشاعر والمثقف والمربي على فراش الموت والمؤمن في بيت الله ، كل أولئك يعلون فوق العالم اليومي ويتفقدون من دارته النقيصة لتناميه . لا مسكان للفلسفة والتفلسف في عالم يعنى عليه العمل ويتحكم فيه ، بهام لا تنور فيه شجرة الدين ، ولا يتفلسف فيه الهام الشعر ولا بهمة رجفة الحب أو بعمق احساس الموت) .

فلنا ان الفلسفة تلو بالإنسان فوق حدود العالم اليومي ، وتسو به على أسوارها الضيقة . وكذلك زعمنا عن كل تجربة عينية تقرب الإنسان من ذاته ومن الكل المحيط به ، في الشعر والحب والدين والموت . ولكننا لم نقل ان كل فلسفة أو كل شعر أو كل حب يفعل به ذلك . ان هناك الوانا من التفلسف الظاهري التي تحكم أسر الإنسان في سجنه اليومي ولا تفعله منه . وهناك الوان زائفة من الشعر والعبادة والحب لا تعمل من أصل معناها الحق الا الاسم والقناع . هناك لاستطيع

(1) راجع في هذا كله هيدجر المرجع السابق ص ٤٠
(2) باسكال الإنكار الفكرة ٤٢٤ طبعة برنبرنك

(1) يوزف بيبير : ما هو التفلسف ؟ ميونخ ١٩٥٩ ص ٢٢
Josef Pieper, Was heisst Philosophieren
(2) افلاطون : فيثاغورس ١٧٤

ثم من منا يستطيع أن يوفر لنفسه ترف التامل في النجوم .
إلا إذا كان مستعدا للوقوع تحت عجلات الترام أو الانخراط في
التسويهيون ؟ ليس هذا مخاطرة بالخروج من طبيعة الإنسان
نفسه ؟ ثم إلى أين يخرج الإنسان حين يخرج عن حدود العالم
الذي نعيش فيه كل يوم ؟ إلى عالم آخر ؟ وماذا عسى أن يكون
هذا العالم ؟ هل هو عالم « آخر » يكون عالما هذا كله وشيحه
كما زعم البعض خطأ عن الفلاطون - وبقيته كما نقابل المادة
الروح والليل النهار والنسخة الأصل والتعود ؟ الإجابة على
هذا السؤال إجابة على سؤالات القديم ما هي الفلسفة ؟

ان الإنسان حين يتفلسف يعاني تجربة يهتز فيها العالم اليومي
تحت قدميه . تقف فيها دوامة العادات التي تجرفه صباح
مساء : يهتز من النوم ، ساعات يقضيها في العمل ، ثم ساعات
يقضيها في فراغ ليستعد للعمل من جديد ، ثم نوم فيقظة
فساعات عمل .. الخ (حتى يتغير ينبوع الدهشة ذات يوم
في قلبه فيسأل : ما معنى هذا كله ؟) ويقف أمام شعيب الحال
الغتم ، كما وقف في السنين الأخيرة أمام المفكر العظيم البير
كامي . أنها التجربة التي تقول له ان العالم المحيط به الذي
تعدده أهداف الحياة القريبة الباشرة - يمكن أن يهتز يوما ويهتز
لغتم ، كما « العالم » ؟ أن يرتجف من صوت « الكل » الذي
يعكس الصور الأدبية للأشياء . يتفلسف معناه : أن يعملوا
الإنسان على عالم كل يوم ليواجه « العالم » . أن يتركه الإيمان
إلى الخطر . أن يغادر بيته إلى حيث لا سقف يظله ، أن يهجر
الطرق التي تعرف هدفها ليسير على « الطريق » التي قد لا تكون
لها هدف . هل معنى هذا أن يهيم الفيلسوف على وجهه ، أشمت
الشعر معلق البصر بالنجوم ، عرضة في إيمانها هذه لأن يطرح
عليه « القميص الأبيض » أو يضع جندي الدوايرة في يديه
الحديد ؟ نحن ان فعلنا هذا نكون قد صورناه في صورة خيالية
سخيفة بقدر ما هي باطلة . إذ كيف نستطيع أن نقول مثل هذا
الكلام عن أناس عظماء عاد الكاسيف ولغتهم ساطعة لا تعرف ظلا
من خيال أو عاطفة ؟ ان الإنسان يستطيع أن يتفلسف ، فعلى أن
يتامل تأملا نظريا ، ويرى الوجود رؤية نقدية - كالمسألة
« تيوري » اليونانية ليس لها معنى غير هذا - مجردة عن كل
هدف من الأهداف المتصلة بحياته اليومية - فلنا نستطيع ، ومن
حقنا أيضا أن نقول ينبغي عليه . أنه في تأمله التقري الخالص
هو الذي يستبانه ، بالتفلسف ، يعلو على ذاته وعلى العالم .
هذا يفعله هذا لا يحقق إنسانيته فحسب بل يعلو عليها أيضا
(لتذكر كلمة باسكال السابقة) . ولسكن كيف وبأي شيء ؟
بالدهشة التي هي أصل التفلسف . بالاندعاش الذي هو أصل
الحرية . وابن يحد الإنسان حرته ان لم يجدها في النظرة
الخالصة إلى الوجود ، إلى العالم باعتباره كل الموجودات نظرة
مجردة عن كل هدف ، نقيية من كل تغير ومن كل محاولة في
التغيير . لا لكي نعرف الموجود فنفسير عليه ، كما يقول باكون
ولا لكي نجعل من أنفسنا سادة على الطبيعة وملاكها ، كما
يقول ديكارت في مقاله عن المنهج ، ولا لكي نغير العالم كما
يقول لماركس . ولكن لأي غاية إذن ؟ وأي منفعة تعود علينا
وراء هذا الطمو بالدهشة التي هي أصل كل تفلسف وبالتالي
كل حرية ؟ ولكن هذا السؤال نفسه - لا نسال فيه عن « الغاية »
و « منفعة » ؟ - سؤال غير فلسفي . ان غير الفيلسوف تتامل
حين تتامل العالم كله ، ولسانه يسأل حين يسأل عن مجموع
ما هو كائن . أنه عندئذ يكون « مع كل هو موجود » (1) كما
يقول القديس توماس الأكويني . ولا يسأل الفيلسوف حتى يكون
في فكره الوجود كله .

فلنا ان الإنسان حين يتفلسف يعلو على « العالم اليومي »
ليواجه « العالم » . وتعبرنا إلى العمل الفلسفي بهذه الصورة
يشير القموص وقد يحمل التقري ، على الشك في غرور الفلسفة
والفلسفة ؟ من البديهي أننا حين نتحدث عن العالم اليومي
الذي نملوه بالتفلسف نلومنا الكلال لا نتحدث عن عالمين

Convenire cum omni ente

(1)

منفصلين ، كما لو كانا مكانين يغادر الإنسان أحدهما ليدخل
الأخر ، فيتركه هذا وراده أشياء ليدجد هناك أشياء أخرى أو لا
يجد شيئا على الإطلاق . أنه لا ينبغي يديه من غير أحدهما
ليفسلها ينور الآخر . وحين يعلو بالتفلسف على العالم المحيط
به لا يدبر له ظهره ولا يحول عينيته عنه ولا يسبح بصيره بعيدا
عن شفاء كل يوم . لا يتركه العرق والدموع ولقمة العشي
ليتهجه بفكره إلى عالم الماعيات أو الكليات أو المثل أو ما شئت
لها من أسماء . ان العالم الذي يعتد أمام أبطارنا وتنحسره
بأبدنا ونشقى به ونشقى بنا هو نفس العالم الذي نتأمله
بالتفلسف . ولكن هذا العالم ، هذه الأشياء ، هذه الحقائق
والموضوعات تصبح موضع سؤال من نوع آخر . أنها تسأل
عن جوهرها الأخير ، عن حقيقتها الكلية ، عن طبيعتها الشاملة ،
وإذا بالاقبال الذي يصدر عنه السؤال يصبح الإقبال الذي يضم
الواقع كله . السؤال الفلسفي يتجه إلى هذا الشيء أو ذاك مما
نراه كل يوم . أنه لا يتجه إلى شيء « خارج العالم » ولا إلى
شيء موجود في عالم آخر بعيد عن تجربتنا اليومية (1) . لكنه
سؤال يقول : ما هو هذا على الإطلاق وفي حقيقته الأخيرة ؟
يقول الفلاطون في محاورته ثيياتيتوس : لا ما إذا كنت أظنك
ما هنا أو كنت تظنني - ليس هذا هو الذي يشتهي الفيلسوف
أن يعرفه - بل ما هي العدالة على الإطلاق وما هو الظلم ، لا ما
إذا كان الملك الذي يملك الكثير من الذهب سعيدا أو غير سعيدة
بل ما هو الملك على وجه الإطلاق وما السعادة والنعاسة - على
الأجمال وفي حقيقتها الأخيرة (2) .

سؤال الفيلسوف يتجه إذن إلى ما نراه وما ناله كل يوم .
وإذا بهذا الشيء يشق أمام عينيها ، وكأننا فتحنا عليه لأول
مرة ، وينقد ألغته ليكشف عن وجهه غريب حجيته التعود والتقليد
والكسل . في لحظة واحدة يتحول كل ما كنا نحصيه شيئا
« طبيعيا » أو « تقنيا » أو « مفروغا منه » إلى شيء مجبر
غريب وعقيق مما . ان سقراط الذي يعرف كيف يسأل فيسأل
الأشياء وضوحها والوجود والمسئول بقيته الزعم يشبه نفسه
بالسكة الزعامة ، لتسبب فربته بالهقول والندعاش كل من
يستمع إليه . في كل يوم نقول هذا « صديقي » هذا « بيتي »
أو هذا « مالي » . ولكن ما من أحد يسأل نفسه ما هو « الملك »
وما معنى إن « أملك » شيئا ، وهل يمكن لإنسان أن يملك هذه
الأشياء أو بل يمكن أن يملك شيئا على الإطلاق . هل من الأمور
الواضحة بذاتها أن أوجد وأن أرى وأن أولد وأموت ؟ هل بلغت
معرفتي بهذا كله من اليقين مبلغا لا أملك معه الشك فيها ؟ وهل
يمكن أن يوجد شيء لا يعتدل الشك والسؤال ؟ ليس في هذا
كله ما يحمل على الدهشة !!

الفلسفة إيمان وغربة . لا عما نراه ونحس به كل يوم من
ناس أو أشياء ، بل عن تفسيراتنا السائرة لها ، عن قيمها التي
نسلم بها كل يوم . لا لأننا نؤمن بالشك والوهد أو نريد أن نشك
فتفكر غير ما يفكر سائر الناس ، بل لأن الأشياء نفسها تكشف
لنا حاجة عن وجه جديد لم ناله من قبل ، ولأن ما اعتدنا
كل يوم يصبح في لحظة واحدة غير عادي ولا يومي ولا اعتدنا
بذاته . ان الوجه العادي يخفى فجأة ليظهر مكانه وجه الواقع
في حقيقته . ولا يحدث شيء من هذا حتى يجري في أنفسنا
شيء آخر ، ارتباط بعيدا بالتفلسف من قديم ، ذلك هو الدهشة :
« نعم ، بحق ألاها يا سقراط العزيز ، انني لا أستطيع أن انتزع
نفسى من الدهشة من معنى هذه الأشياء ، وفي بعض الأحيان يكاد
يصيبني الانعاش من مجرد النظر إليها » بهذه الكلمات يفتت
الرياضي الشاب ثيياتيتوس في وجه سقراط ، بعد أن يستدرجه
هذا الذي الساخر الرحيم بالكلام حتى يعترف بجهله ويسلم
بعجزه . ويعجب سقراط : « أجل ان هذه الحال نفسها هي
التي تميز الفيلسوف ، هذا ولا شيء غيره هو أصل الفلسفة (3) »

(1) يوزف بيبر ، المرجع السابق ص 62 .

(2) ثيياتيتوس 175 .

(3) محاورته ثيياتيتوس 150 .

بهذا المرح المشرق الوديع يعبر سقراط عن الحقيقة التي دخلت الفلسفة من قديم كما دخلت فمير كل انسان يفكر ، ولن نخرج منها ابدا . فليس من قبيل الصدفة ان يبدأ الفكر الفلسفي بهذه العبارة « الدخلة اصل الفلسفة » ، وان يكتب ديكرات عبارة قريبة منها على باب الفلسفة الحديثة تقول : « الشك اصل الفلسفة » - ولم يكن لشيء من ذلك ان يحدث لو لم يكن بين الدخلة والشك ما بينهما من قرابة وجوار . كانت طريقة سقراط ان يشير في صاحبه الدخلة بالنسبة لكل ما يعتقد في وضوحه وما يسلم به تسليما اعمى . وكانت طريقة ديكرات ان يحلل على الشك في كل ما آمن به في الفلسفة وما وراثته بالتسليم والتصديق ، تعهدا للبحث عن اساس سليم ، عن « سخرة » لا تزعزع . نقيم عليها بناء الفلسفة من جديد . الشيء الرئيسي اذن في الحالين هو الايراد ، على نحو ما يقول هيجل (1) : « انه الايراد الذي ينبغي لكل فلسفة ان تبدأ به ، ان على الانسان ان يشك في كل شيء ، ان يتخلى عن كل ما افترضه من قبل ، لكي يحافظ عليه من بعد شيئا ناجيا من خلال التصور » .

في الدخلة كما في الشك يحار الفكر مع نفسه . هذه الحيرة هي الدخلة التي لا يد منها لكي يكون فكر على الاطلاق . وهي الدخلة التي لا يد منها لكي يستيقظ هذا الفكر فيعبر ويجرب ان « العالم » اعظم واعمق واغنى بالاسرار مما توحى اليه حياته اليومية . وان الوجود بما هو وجود غني بالاسرار ، لا بل هو السر نفسه : لا لانه غني بالتناقض والشك والغموض بالنسبة للانسان ، بل لان معين اسراره لا يتبدد ، ومنبع نوره لا يفيض .

في الدخلة تصمت الحياة اليومية ، ولو للحظة واحدة ، لتري « الحياة » . ترفع الوجودات فتأبها اليومى لتكتشف عن وجه « الوجود » . ولكن ما الذي يدهشنا حين ندهش ، فيصيحنا الغول وتجمد كما لو كنا نجلس مع سقراط ؟ - ليس للدهشة صلة بالقرب الكثير غير المتاد . من كان في حاجة الى شيء يشيره ليبحث الدخلة في نفسه ، شيء لم تر عين ولا سمعت به اذن كما يقال ، فقد فقد كل حاسة للاندهاش . اعني ذلك الاندهاش الذي هو من معجزة الوجود . فالدخلة التي تستثيرها عجيبة لا تحدث كل يوم ما زالت هي نفسها في حاجة الى دخلة حقيقية تخلصها من قيد كل يوم ، دخلة تجعل الانسان يرى الدهشة في ما يالف ، والغريب في ما اعتاد ، والمفجأة في ما تابع عليه عيانه كل يوم . هنالك يعرف انه كان يحسب انه يرى الاشياء وهو في الحقيقة اعمى عنها هنالك وأنه كان يحسب أنه يعرف وهو في الحقيقة لا يعرف شيئا . هنالك يبدأ لفصل التفكير ، ويمه يبدأ القلق والخطر . الجزيرة ائمة لا تعود ائمة ، الواحة السعيدة تصبح مسكنا للشقاء . هنا يقرب الفعل الفلسفي من الفعل التشرى بالفيلسوف والشاعر كلاهما يرى العالم وكأنه يراه لأول مرة ، كلاهما يتصل موضوعه بما يمتد الانسان على الدهشة وما يطالبه بها . ولعل هذا هو الذي جعل توماس الاكويني في تعليقه على ميتافيزيقا أرسطو يقول : « اما السبب الذي من أجله يقارن الفيلسوف نفسه بالشاعر فهو هذا ، ان الدهشة هو موضوع كليهما (2) » . اما الفيلسوف فقد عرفنا ما قاله على لسان افلاطون . واما الشاعر فيقول جوته في نهاية قصيدة صغيرة بعنوان « بارابارة » (3) وهو في السبعين « وجدت لك اندعش » :

كان الروح دائم المرح من قديم الزمان
كان دأب السعي ،

- (1) في محاضراته من تاريخ الفلسفة ، ٢ ، ٦٩ .
- (2) ذكر النص يوزف بيبير ، المرجع السابق ، المقدمة .
- (3) راجع أعمال جوته . طيمة هامبورج ، المجلد الأول ، ص ٣٥٨ (القصيدة بتاريخ ١٨٢٠) . وتنشئ الى مجموعة القصائد الفلسفية التي كتبها جوته في شبخوته . اما عنوانها فهو مستعار من لغة الجوقة في الدراما اليونانية ، ومعناه الحديث الذي تنوجه به الجوقة فجأة الى الجمهور فتقطع به حسب السياق المسرحي .

الى ان يبحث ويجرب
كيف ان الطبيعة تحيا بالخلق .
انه هو الواحد ابدا
يتكشف من ذاته في صور متعددة
الكبير يبدو صغيرا ، والصغير كبيرا
وكما بل يوافق طبيعته .
دائلا يتغير ، ثابت على الدوام
قريب وبعيد ، بعيد وقريب
يصوغ الاشياء ، لم يعود فيعدل صياغتها .
وانا جعلت على هذا العالم
لاحي ان الدهاش .

ثم يقول في حديث له مع اكرمان (١) بعد ان بلغ الثمانين :
ان الدهشة هي اسمى ما يستطيع ان يصل اليه الانسان .

قدرة الانسان على الاندهاش هي قدرته على الاحتفاظ ببراءته وحيوته . انها قدرته على البقاء انسانا ، طالما بقي في استطاعته ان يسأل من هو الانسان . ان دهشته نابعة من علمه بنتائجه ، من احساسه بوجوده المحدود . ان الاله لا يدهش ، لانه يعرف كل شيء ويحيط بكل شيء ، والحيوان لا يدهش ، فليس في حاجة الى الدهشة ، لان الشوق الى المعرفة الحقة لا يقلقه . لا تقول ديويما في محاوره « السادة » موجهة حديثها الى سقراط : « ما من احد من الفلاسفة يتفلسف ، والحقى كذلك لا يتفلسفون ، ذلك لان ما يفسد في الحق ان يتوهم الانسان انه مستغن بنفسه » . ويعلم سقراط قائلا : « سألها من هم الفلاسفة اذن يا ديويما ، ان لم يكونوا هم الحكماء ولا الجهاد ؟ متبدل اجابت قائلة : ان هذا لامر واضح حتى للطفل الصغير انهم اولئك الذين يشغلون من الفتيون مكان الوسط » (2) . هذا الوسط هو الذي يميز الانسان : انه الكائن الوحيد الذي يمكن ان يدهش ، فلا هو يستطيع ان يعرف كل شيء ، ولا هو يقادر على الا يعرف اي شيء . انه الوجود ، الذي يلق بين هويين ، والتشاي الذي يجد نفسه بين لا متناهيين ، بين عدم من ناحية والمطلق من ناحية اخرى (كما تقول ميرة باسكال المشهورة) . الانسان هو الكائن الوحيد الذي تنطبق عليه « ليس بعد » . انه لا يستطيع ان يمتلك الحكمة ، ولا يستطيع ان يكف عن التسلي في طلبها : نحن لسنا شيئا ، نحن نأمل ان نكون (باسكال) . الانسان وحده هو الذي يستطيع ان يدهش لانه هو الكائن الوحيد الذي كتب عليه ان يحس بفاته وفناء ما حوله ، فيعجب لكل ما يراه ، ويكون اول ما يبدأ به العجب هو نفسه . هذا العجب الدائم سيحتم عليه ان يعيش في خطر دائم ، ان يبحر من جزيرة الاثنتان الى غير رجعة . فمع كل سؤال يولد خطر جديد . وليست الفلسفة الا سؤالا متصلا ، وبالتالي خطرا متصلا . وقدرة الانسان على السؤال - بمعناه التاملي التفرى المجرى من كل هدف كما قدمنا - هي قدرته على الدهشة . هذه الدهشة هي فسان انسانته ، وهي فسان حيرته . ان العبد لا يدهش ولا يسأل ، لانه ان فعل لم يعد عبدا . ذلك ان كل شيء بالنسبة اليه واضح وطبيعي ، كل شيء كما كان وكل شيء كما ينبغي ان يكون .

فلنتعلم كيف ندهش . (من علامات الزمن النعسي ان ينظر الانسان الى تعلم ما لا سبيل الى تعلمه) . لنحاول ان نقبض لحظة واحدة ما يعيشه الفيلسوف والشاعر طول حياته . ننظر الى الوجود - ليكن زهرة أو حجرا أو وجه انسان - كما لو كنا نراه لأول مرة ، والى الوجود كما وقعت عليه عين آدم حين فتحهما لأول مرة . لنذكر دائما ان ادعش الدهشات الا يدهش الانسان . واذا كنا لا نستطيع ان نقبض حياتنا في دهشة دائمة - (من ذا الذي بلغ به النظم والجور ان يطلب ذلك من انسان العصر الحديث ؟) - اعني في هزة دائمة ، نترنل كليلنا كله ، فان كل شيء في حاجة الى ان يتجزأ ، ولو مرة واحدة في حياته ، من اعراق اماله . في حاجة الى ان يسأل السؤال الخالد الاليم : لم كان وجود ولم يكن بالاولى عم ؟

- (1) الحديث بتاريخ ١١ فبراير سنة ١٨٢٩ .
- (2) المقابلة ، ٢٠٤ .

صوت العروبة

للشاعر عبد الرحمن صدقي

صوتٌ مُجَابُ النَّدَاءِ * كصوتِ داعي السماء
دعا ، وهذا صِداهُ * * مردّدُ الأصْـدَاءِ
في القلب والعقل طُـرّاً * وفي الحشى والدماء
ملُ السرائرُ
ملُ الحناجرُ
وكلُّ هذا الفضاء

صوتٌ جهيرُ النِّعَمِ * * يدعو لجمع الكَلِمِ
في الشرق من نبيل مضى * * إلى هضاب العجـم
عُـرْبُ ، وَمَنْ للمعالي * * كالعُـرْبِ بين الأمم
من كلي نائرُ
مثل الأعاصير
لنصر أو للفداء

صوتٌ يَزِفُ البَشَائِرُ * * إلى أباة الجـزائرُ
في العُـرْبِ أَذْكَوهُ ناراً * * على الدخيل المكابر
عُـرْبُ ، وَمَنْ للتلاقي * * كالعُـرْبِ أَسْدًا كواسر

دُقُّوا البشائر

فالركب سائر

وفي القريب اللقاء

صوتٌ عريقُ القِـدَمِ * من قبلِ عهدِ الهَرَمِ
من عهدِ سامٍ يُدَوِّي * حَمَاهُ رَبُّ الحَرَمِ
قد جاب سهلاً ونَجْداً * وأمَّ بحرِ الظُّلُمِ

هذي المفاخرُ

تُحدو الأواخرُ

للسير تحت اللواء

العُربُ تحتَ اللواءِ * كتيبةٌ جَمَعَاءُ
قد جَمَعَتْهَا اصُولُ * عميقةٌ شَمَاءُ
هذا قضاءٌ قَضَتْهُ * طبيعةٌ الأَشْيَاءُ

فالكل ناصرُ

والحقُّ آمرُ

من ذامرٍ القضاةِ؟

بقلم : سمير وهبي

بالمؤلفات القديمة .. أما الآن ، فإن الأدب الجديد يكاد ينظر الى الأدب القديم نظرة « يكون » الى العلوم القديمة ، فهو يطلب التجربة والاختبار بنفس الروح الذي طلبها علماء النهضة .. وذلك لأنه يشك في قيمة المقاييس القديمة ، ثم هو يستخدم أدبه ، لصلحة الإنسان ، فيبحث أساليب العيش والاجتماع ولا يكاد يبالي أساليب الكتابة » .

وكان في فضاله لا يجد من يناصره .. وبدلاً من الهروب وترك ساحة المعركة ، نراه ينغمس أكثر وأكثر .. وكانت النتيجة أنه ارتطم مع أعدائه الذين يدافعون عن القديم دفاع المستميت .. وكان هذا الانغماس دافعاً له لكي يحدد مركزه ، ولكي يرى مقامه في وضوح . كتب يقول :

« أنا لا أعرف مكاني في مصر بين الكتاب ..
ولكنني أعرف اهتماماتي التي عينت أسلوبى » ..
(الأدب للشعب صفحة ١٧٢)

واهتماماته هذه يعرفها جيد المعرفة ، وقد ذكرها في المجلة الجديدة في العدد الأول منها الصادر في نوفمبر سنة ١٩٢٩ ، إذ استعرضها في مقال قيم عنوانه « البذرة في الثقافة » هو عبارة عن تخطيط دقيق لحياته الفكرية ، يقول فيه ان البذرتين في ثقافته هما : الاشتراكية والتطور .

في الثالث من أغسطس ١٩٥٨ انطفت حياة المفكر الكبير سلامة موسى عن واحد وسبعين عاماً قضاها في كفاح فكري متصل .

عاش سلامة موسى ، وهو على خلاف مع أدباء عصره حول مفهوم الأدب ، إذ كان يحارب نظرية الفن للفن ، ويدعو دعوة حارة الى جعل الفن في خدمة المجتمع . وقد ألف في عام ١٩٥٤ كتاباً سماه « الأدب للشعب » - نشرته مكتبة الانجلو المصرية - جمع فيه عدة مقالات متطرفة ليناوى بها من سهامه بدعاة الأدب الملوكى .

وعنده أن الأدب الصادق هو الذى يرتبط بالمجتمع وينفعل بمشكلاته ، فيدريها عن كتب ولا يهرب الى البرج العاجى ، وإنما يعيش ليرشد ويعين الأعداء ويكون مقامه مقام المعلم المرئى وليس مقام المهرج أو المسلى .. فهو يكافح ليخلق جواً تحيا فيه الحريات والقيم .

وقبل عشرين سنة من نشر هذا الكتاب وضع مؤلفاً آخر عن الأدب الانجليزى الحديث .. وفيه تكلم عن رسالة الأديب كما ارتأها فيقول :

« كان الأديب القديم يدأب الاجترار ويعيش في برجه العاجى لا يغتنى مما حوله ، ولكنه يغتنى

يضطر في الوقت نفسه الى النظر بعين التجديد
- أى البناء - فى هذه الشئون ، وذلك لأنه اذا
ضاعت الثقة فى النظام الاقتصادى تداعت أيضا فى
سائر النظم .

**ومن هنا هذه الظاهرة التى نراها فى جميع
الأساطير الاشتراكية ، وهى الرغبة فى التجديد فى
شئون مختلفة ، خاصة بالأخلاق والآداب والأديان .**

وقد يظن القارئ ان الأدب هو أبعد الشئون
عن الاشتراكية . وقد يكون كذلك ، غير أن سلامة
موسى يرى أن إبنسن Ibsen أكبر وأعظم المجددين فى
فن الدراما لم يجد فى انجلترا وسطا يقبل طريقته
ونظرياته سوى الوسط الاشتراكى ، وإن أعظم
السائرين على خطته كان برناردشو الكاتب
الاشتراكى المعروف .

وليس بمستغرب أن يكون الأدب الروسى قد
اجتذبه بعد ذلك ، لأنه الأدب الجديد فى أوروبا .
ولهذا السبب أقبل عليه الاشتراكيون .

وقرأ سلامة موسى لدستويفسكى حوالى ١٩١٠
وهو فى لندن ، قبل أن يقرأ القصص الانجليزية .
ولم يفرم بالأدب الانجليزى المحض « لأن من تربي
ذوقه على دستويفسكى أو تولستوى أو جوركى ،
محال عليه أن يستمرى بعد ذلك سكوت أو دكنز
أو مريدث » .

ثم جاءت مرحلة أخرى هامة ، ويقول فى ذلك :
« ان النظر الاقتصادى للتاريخ اضطررنى الى درس
التطور ، أولا هذا التطور الاجتماعى الذى سينتهى
بطبيعته الى الاشتراكية ، ثم ثانيا هذا التطور
العضوى الذى انتهى بوجود الانسان ، والذى سيسير
او يجب أن يسير نحو ظهور السوبرمان » .

ويرى سلامة موسى بعد ذلك أن نظرية التطور فى
ذاتها بذرة أخرى للثقافة . ودليله على ذلك تلك
العلوم التى استحدثت عقب ظهورها فى أوروبا وكانت
الثمرة لهذه البذرة . وعنده أن من يعرف هذه

يقول سلامه موسى فى بدء مقالته « ان الأديب
لا يقرأ كل شيء ولا أى شيء ، وإنما هو يتخير ويصير
.. ولهذا التخير أو التمييز عوامل قد غرست فى
النفس قبل سنوات .. وهذه العوامل هى الثمرة
التي نشأت من بذرة سابقة لا يدري صاحبها متى
زرعت فى نفسه ، بل لا يدري ماهيتها الا بتحليل
طويل ، وقد لا يهتدى اليها .. ثم يمضى فى تحليله
مفتشا عن البذرة الاولى فى ثقافته ، ويروى لنا عن
اهتمامه بالأخبار الصغيرة فى الجريدة اليومية ،
مثل أرقام المواليد والوفيات وأرباح أسكك الحديدية
.. ذلك لانه يهتم بالاشتراكية التى انتقلت بذرتها
اليه فى عام ١٩٠٨ عندما كان فى لندن واكتشفها
هناك واقتنع بأن الامتلاك الحكومى خير من امتلاك
الفردى .

ثم يمضى مبينا أن الاشتراكية مثلها مثل كل
مذهب سياسى ، لها وجهان : الوجه العملى ، وهو
ما يتعلق بتأليف الأحزاب وتحقيق الامتلاك
الحكومى (ويقصد به ما نعرفه بالتسمية الدارجة
الآن : التأميم) ، والوجه النظرى وهو التفسير
الاقتصادى للتاريخ ، أى رد الحوادث بما فى ذلك
الأخلاق والآداب والأديان الى بواعت اقتصادية .
غير أنه يرى أن مصر (عام ١٩٢٩) كانت من الظروف
الاجتماعية والسياسية ما يقهر مثله على الخوف من
السياسة ، وخصوصا تلك السياسة الاشتراكية التى
ترعب بعض الافراد والطبقات ، فانصرف الى الوجه
النظرى ، أى ما يتعلق من الاشتراكية بالثقافة
فقط دون السياسة .

ويلاحظ بعد ذلك ان الاشتراكية هى فى صميمها
تجديد اجتماعى ، وسرعان ما يرى أن الانسان
لا يستطيع أن ينزع نحو التجديد فى الاجتماع ، أى
ايجاد هيئة اجتماعية اشتراكية جديدة ، دون أن
يصير هذا التجديد نزعة لازمة فيه ، فهو يضطر ،
فى آخر الأمر ، الى أن ينظر بعين الانتقاد - أى
الهدم - للسياسة والأخلاق والأديان والأدب ، ثم

٤ - أن نجعل الأدب يتصل بالمجتمع ويعالج مشكلاته .

٥ - أن نوجد القصة والدرامة المصريتين .

٦ - أن نجعل الأدب إنسانى الغاية ، عالمى المشكلات .

ولم يكن الطريق سهلا معبدا أمامه ، لأن بعض أدباء عصره كانوا سلفيين ، يتمسكون بالقديم ويدافعون عنه دفاع المستميت . وبعضهم كان يدعو الى الفن للفن ويعتصم فى البرج العاجى ، بعيدا عن المشكلات الأساسية للمجتمع .

هذا بينما كان يرى أن رسالة الأديب أن يشترك فى الصراع وأن يشرع قلمه فى خدمة المجتمع وأن يقتحم المشاكل ولا يهرب منها . وكان فى سبيل ذلك يهاجم الكتاب والشعراء الذين غرروا بالشعب وتعلقوا بأصحاب السلطان لأنهم قد انحرفوا عن رسالتهم الحقبة .

وكان سلامة موسى يعيب على الأدباء الذين عاصروه حول سنة ١٩٣٠ أنهم يقلدون أسلوب الجاحظ ويحتذون ولا يعنون بأسلوب الفلاح المصرى فى العيش . كان يلومهم لأنهم يتكلمون عن الأمجاد العربية القديمة ولا يكتبون عن مصر وتكباتها وما كانت تعانيه من مظالم اقتصادية وسياسية واجتماعية . والأدب الرفيع عنده هو التنبؤ عن معنى الحياة ودلائها ، وهو البحث عن طبيعة الكون وإقناع الإنسان بأن يكون إنسانيا ، وهو ابتكار القيم الجديدة التى تأخذ مكان القيم القديمة وتزيد الدنيا والبشر جمالا وسعادة .

والكاتب الواضح هو الكاتب الفاهم . وعندما يفهم الكاتب يفهم القارى ، فيكون التجاوب ويكون الاختصار الذهني . وكان سلامة موسى يرى أن لغة الشعب ، أى لغة الصحافة - يجب أن تكون لغة الوضوح . وأن على الكاتب أن يهدفوا الى بلاغة شعبية جديدة ، تنزل الى الشعب ، قبل أن ترفعه

النظرية كما شرحها دارون لا يمكنه أن يقف عندها أو يقتنع بها ، بل لا بد له أن يغير بها إغارات موفقة فى الدين والأخلاق والعمران .

وعن طريق التطور عرف كتب نيتشة التى بحثت فى أصل الأخلاق وتطورها . وعن طريقها أيضا عرف العقل الباطن الذى يحتوى على آثار السلف ويكشف لنا عن حقيقة طبيعتنا الحيوانية عارية لم تتنقع بقناع المدنية .

وعلى ذلك نجد أن الاشتراكية والتطور هما المفتاحان أو البذرتان لثقافته ، واليهما يرد كل ما نزع اليه من تجديد فى العمران أو الأدب أو الدين . وهو عندما اعتزم بحرية المرأة ، قال أن المساواة بالرجال التى يطلبها لها تحتاج الى المساواة الاقتصادية بينها وبين الرجل . وهذا من صميم التفكير الاشتراكي . واكتاره من ذكر الصناعة والزراعة ومطالبته المستمرة من نقل بلادنا من العصر الزراعى الى العصر الصناعى هو أيضا فى صميمه تفكير اشتراكي . واكتاره من ذكر السلالة والولاء للعالم دون الوطن هو أيضا لب التفكير الاشتراكي .

إن أديبنا من هذا الطراز ، له بغير شك ، مقام المعلم والمربى وليس مقام المهرج أو المسلى . وقد أثار سلامة موسى فيما بين سنة ١٩٢٣ و ١٩٣٠ مناقشات حادة بشأن التجديد فى الأدب إذ كان كل أديب يفهم من معنى هذا التجديد غير ما يفهمه الآخرون ، كل تبعاً لمزاجه واتجاهه وثقافته . على أنه استطاع أن يعين الاتجاهات التجديدية لتلك المناقشات الحامية فى ستة أهداف هى :

١ - أن يكون لنا أدب عصرى لا يرتكن الى الأدب العربى القديم .

٢ - أن يكون لنا أسلوب عصرى فى التعبير لا يمت الى الجاحظ أو غيره .

٣ - أن نأخذ بالأوزان والقيم الأوروبية فى النقد الادبى دون أوزان الناقدين القدماء ، وفيهم الجرجاني وابن الأثير وابن الرشيق .

اليها • وكان يدعو الى هدم الحواجز التي تفصل بين الشعب وبين الأدب باتخاذ الأسلوب الميسر والكلمة المألوفة • وكان يحارب أدب البلاغة ويدعوه بأدب الترف أو التسلية • ويقول انه يمكن الاستغناء عنه • وكان لذلك لا يبالى تلك الثبرات والنفقات الا بمقدار ما يستطيع أن يؤدي بها خدمته للنشاط الاجتماعي • فالبلاغة وسيلة وليست هدفا •

وكان من الطبيعي أن ينظر الى اللغة وهي وسيلة التعبير ، نظرة الإصلاح كي يتدارك عيوبها • وألف في سبيل ذلك كتابه « البلاغة العصرية واللغة الغربية » جمع فيه عدة أبحاث علمية تتصل باللغة ونموها وعلاقة اللغة بالسيكولوجيا والذكاء والاجتماع • ودعا فيه الى اتخاذ الحروف اللاتينية والى تيسير قواعد اللغة والتغلب على عقبة الاعراب • ترى الى من كان يكتب سلامة موسى ؟

كتب يقول :

« لقد عشت حياتي وأنا أفهم أن الأدب كفاح • ولذلك كنت أحس المسافة الشاسعة التي تفصل بيني وبين الأدباء المعاصرين في مصر • كانوا أدباء الجناس والمجاز ، وكنت أدب البرنامج والهدف والحياة • وكانوا يستلهمون الماضي وكنت أستلهم المستقبل • لقد كنت وما زلت أكتب لأولئك الشبان والموظفين والمحامين والكناسيين والأطباء والحقائين وعمال المهن المتنهيئين ، والنساء الجدييدات العاملات وجميع أولئك الاشراف الذين لا يعيشون سسدى ولا يكسبون قوتهم بالباطل ، وإنما يتعبون ويكدون كي ينتجوا سلعة أو يؤديوا خدمة • هؤلاء هم قرائى الذين أغلظهم بالفكرة والنظرة والثيرة ، وأعين لهم السلوك والهدف وأقدم لهم الغداء الذى يبنى ، وليس تلك الحلويات التى ترفه عنهم السام بالأيست والجمال الزينة ويتملظون بها فى خواء النفس ورخاوة العقل •

(الأدب للشعب صفحة ٥٨) •

وفى مواضع عديدة من مؤلفاته ، كان سلامه موسى يقول بكثير من الايمان ان أسلوبه فى الكتابة هو أسلوب المستقبل • كتب يقول :

« اننا نمدح الأسلوب الديموقراطى فى نظام الحكم ، وفى نظام العائلة ، وفى نظام التعليم ، وفى نظام المجتمع • ولكننا ما زلنا نتملق بالأسلوب الارستقراطى فى الكتابة • وليس لهذا من سبب سوى أن الكتاب لا يزالون بعيدين بنفوسهم عن الشعب ، وهم لذلك لا يتبدلون ! »

بهذا المنطق ، كان سلامه موسى يؤمن بأن الأدب يجب أن يتصل بالمجتمع يعالج مشكلاته ، بل ويتغمس فيها وأن مهمة الأديب الأولى أن يكون مكافحا يدرس المجتمع ويعرض لعيوبه ويدعو الى التغير والتطور ، فليس الأديب هو الذى يؤلف كى يسلى ويسرى عن قرائه هوهمهم بالخيال الرائع والكلمات العذبة ، وإنما هو الذى يحملهم على الاهتمام ويغز ضمائرهم ، بل ويعذبهم حتى يثيروا وجدانهم الى المساوى الفاشية ، وحتى يحسوا تبعاتهم فيهبوا الى العمل للإصلاح •

ونختتم هذا البحث بكلام لسلامه موسى يبين ايمانه العميق برسالة الأديب • يقول :

« ما هذا الذى تكافحه نحن الكتاب المصريين ؟ تكافح حى بولاق ، عندما أجول فى هذا الحى أحس كأننا هيأنا منازلنا وأزقتنا وناسه كى نعرضها على الأديب الناشئ حتى يعرف رسالته المستقبلية •

هذه هى الحال المصرية التى يجب أن نغيرها • • وحتى لا يفر أحدنا من حى بولاق الى التاريخ الماضى فيكتب عن زوجة الرشيد أو عدل المأمون أو حرب على ومعارية ، فانه يفراره هذا ، إنما يخون أدبه ، وهو بمثابة الجندى الذى فر من الميدان ، لأن ميداننا جميعا ، الميدان الأول هو حى بولاق ورمزيته لوططنا • »

بهذه العبارة الهادفة كان سلامة موسى يفهم رسالة الأديب ويحدددها •

ثلاثية

في
البحر

بقلم
نزيهة نوري

بقلم
الشيخ
الحليم

بل أسخطته وانارته ، ولكنه ما عثم ان اخذ بسحرها وشافته فتفتها فتناق بها وهفا لها وعرف كيف يولها حبه من كل قلبه ، والنصبة بعد ذلك ملجلة الى ابد حد في تصويرها البارز للشخصيات العجيبة التي تعج بها مقاهي القاهرة وما فيها من غرر الحشيش والافيون ، وربما كان صاحب الدور الرئيسي الذي يدور عليه محور القصة هو وافراد أسرته أشخاصا بعيدين عن واقع الحياة قليلا وغير متعنين لما فيهم من بلادة في الحس وجود في الطبع وتمسك شديد بالعرف والتقاليد ، بيد أنه يقابلهم من الطرف الآخر أشخاص رسمت صورهم الواضحة بمهارة رائعة ، هم رواد المقاهي القريبة من منازلهم ولعل اغضسل مثال لهم نونو الخطاط بزوجاته الأربع وقطيع اطفاله وسلوكه البراغاطي المعلى الذي لا يتحول عنه .

وفي عام ١٩٤٧ نشر نجيب محفوظ « زقاق المدق » اتخذ عنوانها من اسم شارع قريب من المسجد الحسيني الذي ولد المؤلف بالقرب منه . والنصبة دراسة متعددة الألوان لأحوال سكان الشارع ابان الحرب ، تبين كيف ان سكان الاحياء الاثيرة لدى لالة الطبقات المحافظة قد طرا على اوضاعهم الادبية والاخلاقية تغير وتبدل بسبب ظروف الحرب والتقاء أهل مصر بقوات الطغاة التي سكرت في بلادهم . وليس في هذه الرواية محور رئيسي يتمثل في أحد أبطالها أو قائمها ، بل هي تعرض تشابك حياة نفر غير قليل من الناس ، وكان صورهم الاخاذة معكوسة على مرآة متقابلة ، فقد يعالج فصل منها مثلا - مشاغل زبيلة - ذلك الرجل الذي يربعنا كانه الكابوس المزعج في الاحلام ، انه يرتزق من نيش القبور الجديدة ليسرق الذهب الذي حشيت به افراس المولى ، ومن تشويهه للشحاذين واحداث عاهات بهم ليصبحوا اكثر قدرة على استئثار العطف والكرم ، ويستولى زبيلة « الجراح » على نسبة من ارباحهم لقاء عمل مضمه ، وقد يعالج فصل آخر حياة صاحب مقهى مبتلى بالشوؤ الجنسي ، وابنه المنعص من مسلكه وزوجته الطليقة اللسان ولكنها لاتملك

ليست القصة قاليا تقليديا من قوالب التعبير الأدبي في اللغة العربية ، ويمكن ارجاع بدء ظهورها منذ نحو اقل من نصف قرن الى قصة محمد حسين هيكل « زينب » التي كتبها وهو في اوروبا عام ١٩١٠ - ١٩١١ ، ومن ذلك التاريخ الى الآن ، وبخاصة في العشرين السنة الاخيرة ، أخذت القصة تنبع وتزداد انتشارا بوصفها أداة من أدوات الادب ، ومضى ليفكبر من الكتاب العرب ينشرون قصصهم في السنوات الاخيرة ، ولعل هؤلاء القصصيين في الوقت الحاضر ، وأولاهم حظا من التقدير والاعجاب هو الكاتب المصري نجيب محفوظ الذي بلغت ثلاثيته من الشجرة والديوق ما لم يبلغه عمل أى قصصى عربى معاصر آخر .

ونجيب محفوظ ولد بحي الجمالية بالقاهرة عام ١٩١٢ ونشأ في ضاحية العباسية الجديدة ، وتخرج من جامعة القاهرة عام ١٩٣٤ بدرجة في الفلسفة وشرع بعد قليل يكتب المقالات لمجلة الرسالة ، وأول كتاب صدر له كان ترجمة لألف انجليزى عن مصر القديمة طبع عام ١٩٣٢ ، وفي عام ١٩٣٨ نشر مجموعة قصص قصيرة ، لم فيما بين عامي ١٩٣٩ ، ١٩٤٤ كتب ونشر ثلاث روايات تاريخية ، وفي عام ١٩٤٥ ظهرت له رواية « القاهرة الجديدة » أولى محاولاته في تناول مصر المعاصرة بأسلوب القصة ، تدور حوادثها في بيئة جامعة القاهرة في منتصف العقد الثاني من هذا القرن ، وفي العام التالي نشرت قصته الاخرى « خان الخليلي » وهي أطول من سابقتها قليلا وعلى اعظم جانب من القيمة والاهمية ، عنوانها اسم لحي من اقدم الاحياء الاسلامية بالقاهرة ، وتدور حوادثها في القاهرة ابان الحرب العالمية الثانية ، وتعرض في المقام الاول لحياة موظف حكومي مصري في منتصف العمر ، تلجئه غارات النشاز الجوية على القاهرة ، الى الانتقال من الضواحي الى هذا الحي ، وقد حيرته في اول الامر هذه البيئة الجديدة بما فيها من اعاجيب وبلبلته

من الأمر شيئا . ثم يوالى فصل لاحق تتبع حياة فتاة عجزت عن البقاء على الوفاء لصديقها الغائب طلبا للرزق وأدير رأسها فقبلت العمل في ملهى ليلى فيصافدها فيه هذا الصديق ذات يوم وتثور نائره ، ويعرض لنا نجيب محفوظ طابع هؤلاء الناس بجزءه البارز بين الحساد وسرد الوقائع ، والرواية زاخرة بالوصف الدرامية التي تناولها المؤلف بدءا بديعة .

وفي سنة ١٩٤٨ صدرت رواية «السراب» التي تعالج مسألة العجز الجنسي ، وتنتها في سنة ١٩٤٩ روايته الخامسة « بداية ونهاية » وهي مستمدة من أحداث مصر المعاصرة . ثم عشت سبع سنوات من قبل أن يصدر محفوظ في سنة ١٩٥٠ الجزء الأول من عمله الكبير - أعني به الثلاثية - وتبعه الجزء الثاني والثالث في سنة ١٩٥٧ .

الثلاثية تتألف من « بين الصفرين » و « قصر الشوق » و « السكرية » وهي مختلفة ببعض السمات التي تجلت في أعماله الأولى ، ولكنها معالجة بطريقة أقل نشوة وتفغتها أكثر كآبة ، والرواية تعرض حياة تاجر مصري مسلم يرى الناس من مظهره أنه رجل مسيرون محافظ جدير بالاحترام ، كما نرى حياة أسرته منذ عام ١٩١٩ إلى نهاية الحرب العالمية الثانية . وهي عمل طويل من ١٥٠٠ صفحة مطبوعة بحرف دقيق ، وعنوان كل جزء مستمد من اسم لشاعر أو قسم من حي الجمالية حيث مولد نجيب محفوظ ، وحيث يسكن نفر من أفراد أسرة هذا التاجر .

ورواية « بين الصفرين » - وهي أول الأجزاء وأطولها - تعرف القارئ بأسرة مكونة من أب وأم ولالة أبناء وبنين ، والأب يغوز بكبر نصيب من اهتمام القارئ ومتمتع هو عميد الأسرة أباً وزوجاً ، السيد أحمد عبد الجواد ، أنه لدى فريته وأولاده معصوم عن الخطأ ، من طينة لا يرفي إليها البشر ، نظرته إليه مزيج من الخوف والتوقير والاعجاب ، ما أنسيه برب أسرة في العصر الفيكتوري .

الآب الذي ينشئ عليه إنجازه صامد ، لا يبل أفل خلال أوجباته الاجتماعية أو الدينية ، على حين يضي هو - على غفلة من أسرته - ينهل من مذهب الحياة بقتل لرائه ، فيشرب الخمر ويعاشر العظيمات ، أما ياسين - ابنه البكر - وهو موهب صغير في منتصف العقد الثالث من عمره - فقد رايناه شبايا بهيم بالذلة الحسية ولا ينوب ، أنه الابن الوحيد للسيد أحمد عبد الجواد من زواج سابق ، وياسين يتزوج ويطلق ويغوض مغامرات حسية عديدة مقلوبة العيار ، مرسومة في سلسلة من صور درامية مؤثرة ، أما فهمي - الابن الثاني - فهو طالب يدمرسه الحقوق ، يشترك مشاركة إيجابية في الجهاد الوطني ، أن مفاوضات حزب الوفد لتوال الاستقلال عن إنجلترا ومظاهرات سنة ١٩١٨ - ١٩١٩ وما تلاها من اشتباكات دموية في البلوحة الخلفية التي يرسم عليها أبطال القصة - وإن صورة الوضع السياسي لمصر في ذلك الوقت مرسومة - فيما يبدو لنا - بدقة وإمانة .

وإذا تنكشف الرواية بالتدريج عبر صفحاتها الخمسمائة نجد أن سيطرة الآب على أسرته قد بدأت تصفد قليلا ، وليس أدل على تسلطه على زوجته من هذه العادة غير المقلوبة إلا لدى غلاة المحافظين في المجتمع الإسلامي ، فقد قررت أن نخرج زبارة السيد في رفقة أبنائها الصغير دون سابق علم من الزوج أو الله ، تنصبا رغبة هينة في حادث وقع إلى طرف الزوج وحملت إلى بيتها لتلزم فرانسا ، وقد بلغ من غلب الزوج وحفته أنه لم يك يراها تبرا حتى سرجا إلى بيت أمها ولسر عن نيته في تطلقها رغم أنها نعم الأم والزوجة الطيبة ، ثم يقدم السيد أحمد عبد الجواد ويغوض عن زوجته ، ومن تلك اللحظة يبدأ انكماش سلطانه على أسرته .

أما البنات فهما خديجة السليطة اللسان الذكية المحبة للعباءة ، وعائشة الهادئة المستكنة - اختار لهما الأب زوجين

من أبناء أصدقائه التجار المتنمين إلى سلالة مصرية تركية . والبنات لا تحتلان في هذا الجزء من الثلاثية مراكز رئيسية ، على خلاف كمال ، الابن الصغير ، أنه صبي ذكي الفؤاد ، عمره في مبدأ الرواية لا يتجاوز الثانية عشرة ، ولكنه شخصية رئيسية في الرواية حتى في طوره المبكر ، وقد رسمه نجيب محفوظ في صورة رائعة مقفلة ، فراه صبير القياد شديد الزهو وحده ذلك فهو ذكي محب للتطلع ، أنه أصبح دون سنار أفراد الأسرة توابيه الشجاعة لأن يسارع بالتقدم إلى أبي مباشرة فيعبر موارد أن يبعد اليهم أهمهم وقد أوشك أن يقع عليها الطلاق . وامتد حوادث الرواية وأزهرها بالدلالة بتمثل في صداقة كمال لجندى بريطاني في سربة مسكرة بجانب منزل الأسرة وقت فروع الاشتباكات الدموية في القاهرة وما تبع هذه الصداقة من رد فعل لدى أفراد الأسرة ، أما فهمي الابن الثاني ، المجاهد الوطني فإنه يحتل من اهتمام القارئ مركز الصدارة في النصف الثاني من الرواية ، التي تنتهي بموته شهيدا في إحدى المظاهرات ضد الانجليز .

والجزء الثاني من الثلاثية وهو رواية قصر الشوق، المنحوره هو ياسين أكبر من بقى من الآباء ، واسم الرواية مستمد من اسم الشاعر الذي يقفنه . ويعد القارئ أن خمس سنوات قد مضت ما بين الجزء الأول والثاني ، وأن السرح لا زال هو القاهرة ولكن في سنة ١٩٢٤ قد دخل موت فهمي حزنا عميقا في قلب أبيه الذي كد من غوائته في الفترة ما بين الجزئين ، ولكنه حاول أن يستأنف التمتع بالحياة والأقبال عليها في رفقة أصدقائه الأقدمين فاعتزل قلبه وأصبح لا مفر له من التسليم بأن شبابه قد ولى .

وقد ازداد أسباب نجيب في التفاصيل وهو يصف لنا بالوصف والحوار معيشة البنين المتزوجين وأوساطهم . ونرى عراقا مشيرا للقائمة ينسب بين خديجة وحماها فيفقه السيد عبد الجواد ، أن ثم مظهره عن الصرامة فإنه يفسحك في سره من هذا المراء .

وكان ياسين قد طلق زوجته ولم يستعمل بها غيرها بعد ، ولكنه الآن يحترم الزواج من بنت الجيران التي كان فهمي يأمل الزواج منها ، وهي الآن مطلقة أيضا . وفي صورة رائعة مثيرة للتعجب نرى ياسين يفسب بنجاحا كبيرا في مقابلة الإرمل أم خطيبته وهو يفاوضها في الوقت ذاته في زواجه من ابنتها . ثم يتم هذا الزواج ولكنه لا يدوم ، إذ نرى ياسين يطلقها عقب مسلك فاضح له ، ثم يتزوج من زبونة وهي من بنات الهوى وعشيقه سابقة لأيه ، وقد بلغت مقدرة نجيب محفوظ فيها وهو يصور لنا مشاهد عديدة لمحاولات هذه « الرسة » في التوفيق بمرارة بين موهلها من الآب وموهلها من الابن ، كذلك وهو يصور لنا دحشة السيد المبكر لهزيمته في الحب أمام ابنه . ونرى كمال الآن وقد دخل الجامعة وبدأ يهتم بالفلسفة ويود أن يكون معلما ، ثم يقترحه عبر مثالي لغاية من استرقوية عرفة وتستخدمه القفلة لآفارة فترة شابغيتي تريد أن تزوجه ، ويقتد كمال إيمانه بالحب فيقتد معه إيمانه الوروث بالإسلام ، ويكتب مقالا لجللة يعالج فيها نظرية داروين عن أصل الإنسان ، ولعل أمتع مشاهد الرواية كلها هو هذا المشهد الذي يحاول فيه أبوه وأمه - بإيعاتهما الراسخ في وجود الله خالق الكون - أن يفهما لماذا كتب هذا القاتل . وكان نجيب أراد أن يقدم فكر كمال في حكمة الحياة وفي الحب والصلابة ففتح رواية قصر الشوق بنهاية حزينة مقبضة هي أن يقضى التيفود على زوج عائشة وتقتد أيضا التين من ابنتها الثلاث . ومما يزيد من شعور الكآبة المنذر بوقوع مصاب قادمة أن مصر كانت تعاني حينئذ من الخلافات بين الأحزاب ونختم الرواية بوفاة القائد الوطني سعد زغلول .

ورواية « السكرية » - وهي آخر أجزاء الثلاثية - تستمر بأسرة السيد أحمد عبد الجواد من سنة ١٩٢٥ إلى ١٩٤٤ . واسمها مستمد من اسم الحي الذي تقفنه خديجة ولولدها ، أنهم الآن محور الرواية ولو أن معيشة بقية أفراد أسرة السيد أحمد

عبد الجواد لا تزال تتكشف امامنا في حركة نائية ، لقد تغير مركز أحمد الآن كثيرا ، فيبعد ان كان في النصف الاول من الثلاثية ذلك الاب الذي لا يناقش ظهر عليه تأثير مرور الزمن الذي لا مفر منه ، واضطر بالتدريج الى ان يبقى في فراشه فترات اطول حتى وافاه اجله .

وكمال الابن الاصغر أصبح الآن مدرسا وقد بلغ منتصف العقد الثالث من عمره وما زال أعزب ، وهو كاتب محترم تنشر مقالاته المجلات الفلسفية ، وما زال يستفيد في ذهنه حداث العجب الذي مر به في شبابه ، يحاول ان يستكشف أسرار مشاغره نحو الغفلة التي عرف ان قلبها لم ينطو على أي اهتمام بأمه ، واخوه ياسين الذي تزوج زوينة ، واصبحت نسبه بعضا من جديد يبدو كأنه ، في منتصف عمره - قد شفى من شوائبه الجنسية المفرقة .. في حين ان ابنه من زواجه الاول رضوان بدا كأنه قد ورث عن أبيه سلوكه الجنسي ولكن على وجه آخر . ففي السنوات العشر الاولى والثلاثية من عمره ظهر لديه ميل الى الانحراف الجنسي - وسمى الى التعرف بأحد أعضاء البرلمان وهو رجل متقدم في السن له نفوذ سياسي ومعروف بعيله الى صحبة الرجال والأولاد ، وبقى رضوان وابوه في عملها ترجيا ونجاحا وإستبقتهما ولكنهما يتأثران بتأثير نفوذ النائب ، والفترات التي تتناول هذه الأحداث والتفاعل بين الشخصيات ومواقفهم المختلفة التي يصورها الحوار نطعنا صورة اخاذة عن الواقع الاخلاقي الخلفي للمجتمع السياسي والحكومي في ذلك الوقت . اما ابنا خديجة عبد النعم واحد وهما عند بدء الرواية طالبان في جامعة القاهرة فاولهما من الإخوان المسلمين والثاني ماركسي . وهما محور الانتماء في رواية السكينة . فاحمد يكتب المقالات اليسارية ، ثم يصبح محررا في مجلة سياسية لها ميسول ماركسية . وما يليث ان يقع في غرام محررة معه وهي الأخرى ماركسية . والحوار بين أحمد وخطيبته عن الصراع الطبقي بين ما لثلاية الغفلة من صمودية في تصديق أنه مع نشئته في أسرة من الطبقة الوسطى المورثة يمكنه ان يكون ماركسيا متخلصا . ثم هذه الأحداث والمناقشات التي لا بد ان تتورب بين أحمد وعبد النعم الاخ المسلم يستنفذ منها بوضوح أزمة الضيق الاجتماعي والعقيدة الدينية التي اجتازها . وما يزال - العالم العربي كله . وعند ختام الرواية يبقى على الاخوان يهتمة التناحر ضد « حليقة » مصر بريطانيا العظمى . ولتسبين سخرية الموقف عندما يتضح ان ضابط البحوث الذي يقض عليهم كما صديقا جميعا لهم في خالهما التوثق واشترك معه في المفارقات العادية للانجليز التي لقي فيها خالهما حنقه .

والآن يواجهنا هذا السؤال . ما هو موقف نجيب محفوظ روايه في هذه الأوجه المتعددة للحياة المصرية التي لساها في رواياته والتي نجد بعضها منقرا للغاية ؟

نجيب محفوظ يصور المشهد كما يراه في فترات وصليته وخلال الحوار . وهو في بعض الأحيان ضاحك ، وفي بعضها الآخر متهم . ولكنه يحجم عن النقد الصريح ولا يميز عن افكاره بشكل مباشر . وإذا كان للثلاثية مفسوم اخلاقي فهو في رأيي في موقف كمال في ختام هذا العمل الأدبي . ففي خلال الثلاثية يبدو كمال كأنه يبحث عن مبرر قوي للاستمرار في الحياة وتقبل مسؤوليات الزواج . ولكن كفة شكوكه ترجح ، ففي نطاق أسرته نجد التسامح العائليية العديدة والكوارث التي تحل بها ، وعلى نطاق الوطن الغلطات السياسية العديدة المتكررة الدخوت . ثم يبدو كأنه قد اهتدى الى فلسفة الحياة التي ترغبه في الفترات الأخيرة فقط من الثلاثية . فقد ألهمه اخلاص ابني اخته وتكرسهما ذاهما واستعدادهما لتحمل الألم عندما يساقان الى السجن .

ففي الصفحة الأخيرة في هذا العمل الأدبي نجد كمال يردد في نفسه ويعمن التفكير في فلسفة الحياة ، فقد قال أحمد : « اننا أزمان الحياة وبالناس . وأجد نفسي مدفوعا الى اتباع ميادئهم العليا ما دمت مقتنعا بصحتها ، لأن ان لم أفلد ذلك أكون جبانا هاربا . ولهذا السبب عينه اعتبر نفسي ملزما

بالثورة على ميادئهم اذا اقتضت يخطئها لاني ان لم أفلد ذلك أكون خائنا » . ويعلق كمال على ذلك بقوله : « قد أسأل نفسي ما هو المسح وما هو الخطأ . ولكن من يدري فقد يكون المسك نفسه نوعا من البربر مثل التصرف الذي هو اعتقاد سايبر في المرفقة . هل يمكن ان اكون معلما مثاليا وزوجا مثاليا وأكون في نفس الوقت ثوريا خالدا ؟ » وعند هذا التساؤل المتناقل تنتهي الثلاثية بكامل وبأسين وهما يشتريان - في رباطعاجي - أربعة عتق سوادا استعدادا لجنازة ولذهما المحبوبة التي لم تمت بعد ولكنها تتمدد في فراشها في نوبة الغفلة لا أمل في نجاتها منها .

ليس في ثلاثية نجيب محفوظ ولا في عديد من أعماله الأدبية الأخرى « بطل » أو شخصية محورية واضحة ، كما يحدث في معظم الروايات الأخرى . ويذكر فانتست مونتيل في « تاريخ الأدباء العرب المعاصرين » (Cenacle libanals . بيروت ١٩٥٩ ص ٢٢) ان نجيب محفوظ قال في مقابلة حديثة العهد بيهتم ان بطل رواياته هو الزمن . ويبدو - حقيقة - ان هذا هو المفتاح الى فهم أعماله . فتجد في كل رواياته التي قرأها من بين شخصياتها العديدة شخصية كاشف الغيب العجوز الذي يتسلل ما يشبه مركز العراف في المسألة السكينة . وهو يتسلل الى كتاباته بين الحين والحين فينطق ببعض التعليقات الغامضة ذات المفزى لم يخفى . ففي زقاق الدلق مثلا تجس الشخص درويش المدرس الغافل التقاعد الذي يحبه الناس ويخترعونه من أجل الحكم التي ينطق بها . وفي الثلاثية نجد الشيخ متولي عبد الصمد صديق العمر لأحمد عبد الجواد والمستفيد من كرمه في نفس الوقت ، والذي يشاع عنه أنه قد جاوز المائة من عمره عند ختام الثلاثية . وهذا الشخص يمد وفاة أحمد ينكر معرفته ان مجرد سماعه باسمه من قبل ، وهذه الحالة توضح أنه لا مفر للزمان من ان تقو به صفحة السنين بعد موته ومع مرور الزمن .

في السنوات الأخيرة أخذ نقاد الأدب العرب يتهاونوا بالمدح والاطراء على أعمال نجيب محفوظ الأدبية . فتجد طه حسين مثلا ، وهو عميد الأدب العربي بلا منازع ، يصنع « بين المعاصرين » بلا تحفظ في كتابه « من أدباء المعاصر » (القاهرة ١٩٥٨) (A) . فقد كتب ملاحظته « لاشك في ان هذه الرواية في مجال المقارنة تصمد امام أي من الاسماء الروائية العالمية في أي لغة من لغات العالم » . ولعود قد عنصر التشويق في روايات نجيب محفوظ الى الضوء الساطع الذي تلقيه على الأوجه الكثيرة للحياة المصرية في عصره . علاوة على ان المشاكل الاساسية التي تتناولها هذه الروايات مشاكل مشتركة بالنسبة للإنسانية كلها ، الحياة والموت ، الشباب والشيوخ ، والعلاقات بين الزوج والزوجة . القومية ضد الدولة ، الشيوعية ضد الرأسمالية ، الدين ضد المادة ، ومشاكل الوقت الطاهر وتأثيرها على جوانب حياة هذه هي المواضيع التي يضع نجيب محفوظ عليها لمساته في رقة ومهارة فائقة ، واسلوبه واضح طبيعي ليس فيه أي افعال وشخصيات تنطق بالحوار في لهجة فصيححة طبيعية الى درجة تثير الإعجاب . وفي بعض الأحيان يكون الحوار مليئا بالأمثال التي تتميز بها أسلوب الكلام العربي ، وذلك مع خلوها من الكلمات الدارجة الثقيلة والجمل التي أصبح يفتقرها العرب حاليا يستسيقونها كثيرا .

ونجيب محفوظ - بسبب المواضيع التي يتناولها في كتاباته يجب ان يعتبر كائنا « واقفيا » . فان ما يميز أعماله عن أعمال غيره من الكتاب الواقعيين العرب الآخرين ، هو جو القيم والعطف والمرح الذي ينظر من خلاله الى شخصياته ، التي فضائلهم ومقائصهم والأحداث الخارجة عن ارادتهم التي تشكل حياتهم . فتجيب محفوظ في أعماله يرسم بجدية وشجاعة صورة للحياة في مصر في القرن العشرين كما فعل بلزاك بالنسبة للحياة في فرنسا ، وديكنز بالنسبة للحياة في إنجلترا في القرن التاسع عشر . هل يمكننا ان نصور مديحا أكثر من هذا يفقد على رواي ؟

الشيخ أحمد السامي

بقام: أحمد عبدالرحمن قراعة

١ - جبه للفن المسرحي

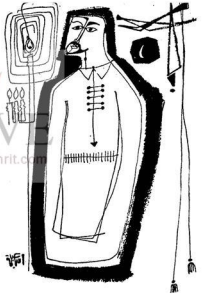
شريت روحه حب الفن المسرحي كما يشرب العطاش الماء، وتعددت طرائقه التي اتخذها ابتغاء الارتواء، فمن رشقة رشقة بين فترة وفترة ومن جرعة جرعة ومن صب بالكاس الى دقق بالطناس الى عب دواك بالقعب يترج به جوف الدن الطامي الفسوار للفن المسرحي الى جوفه، فلم تجده هذه ولا تلك، فلا الرشف تقع الظلم ولا الجرع كان أروى، وبقي جوف الطامي، الصادي لفن التمثيل مستعرا بلقاءه.

وهو يختلف الى دور التمثيل بين من يختلفون اليها وينفرد عنهم بان حائزه ليس التسلية أو اللهو أو قتل الفراغ، بل أكبر همه احسان متابعيه للتمثيلين ثم تكوين راي له فيها شاهد وفيها سمع من اذانهم على ضوء فهمه للموضوع وتصوره عن الشخصية.

٢ - أثر تمثيل التمثيلين عليه

وترك كل مسرحية يشاهدها أثرا فيه حتى تراكمت عليه هذه الآثار وزدحت لديه تلك المؤثرات واشغل بها باله وعقله فاذا به سابع مع ابطال المسرحيات ومع اداء ممثلها التي امتلا بها خياله ثم اذا به طامح الى العمل تحت لواء من التمثيل المسرحي لتتحقق بذلك آماله، ولم لا؟

وتراه يسير دائما نشطا في مسيره وتراه يقف فجأة يترث قبل أن يبيت في مسيره، فهو يقدم رجلا الى الامام وسرعان ما يؤخر الاخرى في غير نظام، انه يقف في مهب اعصارين عاصفين، أحدهما لا يرهيه ولا يخشاه تصوره آلهة الفنون ليكون مركبا ذلولا الى رحاب الفن القبيح، يستغله اصحاب العزم الملهمون الوهبويون والثاني تسلطه دوامات التقاليد الهوج توقر به اسماء الافانين والحمقى والضعفاء، فيتقاس على عوائلها الحاثرون والترددون.

الثالية ، وواعيته النادرة النطق - التي اذا اختزنت فلا يتسرب ولا يتسرخ مما اختزنته اقل القليل - في التجويد والالتقان ، بل في التفوق على نفسه قبل ان يتفوق على غيره من زملاء والاقران ، ذلك ان تفكيره يظل في شخص دائب لما حفظ ولا يزال ينعش النظر فيه وهذا بدوره يفتح امامه آفاقا جديدة من العلم ويقلب به عند جديد لم يكن قد انفتحت من قبل اليه .

وما من شك في صدق القول المأثور « ان في إعادة الخاطبة » وهو يأخذ من هذا القول بسبب ، اذ انه كلما استعاد كلام الشخصية وجد فيه ما لم يكن قد فطن اليه من قبل ، فاذا حدث ذلك راجع بفرقة في الاداء ، فاقطع في قابل ايامه عن الخطا او اكمل النقص فكان دائم التقدم نحو الكمال وليس للكمال حدود .

اثبت منذ بدء حياته التمثيلية انه ممثل ناجح بل بارع وانتزح منهُ التصفون في الحكم خيرا للمسرحة كثيرا وانى عليه الثناء المستطاب من لم يأنم قلبه لكتامته الشهادة ومن تسمي عن شهادة الزور .

٦ - تكوينه فرقة تمثيلية

وكون لنفسه فرقة تمثيلية كان هو صاحبها وممثلها الاول ومطربها الاول كذلك - في المسرحيات التي يغنى احد شخصها .

ومثلت فرقته جميع المسرحيات التي مثلتها فرقة الشيخ سلامة حجازي وفرقة العكاشة وذلك الى سنة ١٩٢٠ وبالطبع مثل فيها النور اليلسي وغنى النور الغنائي .

٧ - مكان صوته بين الاصوات المسرحية الغنائية :

قال النقاد ان درجة حلاوة صوته تحيى تالية لحلاوة صوت سلامة حجازي وان موهبه الصوتي اقل صفاء من معدن صوت الشيخ سلامة ولكن صوته احر واوقو واكثر صفاء واكثر جوهرا من اصوات العكاشة فلا يذاته في ذلك عبد الله عكاشه ولا زكي عكاشه ولا اخوهما عبد الحميد ، كذلك لا وجه لان تقم في هذا المجال من كانوا اصحاب فرق يمثلون فيها ويغنون على المسارح التي كانت قائمة في حي سيدنا الحسين كمرح دار السلام وكوكب الشرق .

ويقول عارفوه ممن لهم دراية بفن النغم والفناء وعلى وجه اخص من عاصروه وعملوا معه في فرقته او عملوا زملا . له في فرق لغيره ان كان عالما بفن النغم والفناء وان حصيلة من هذا كانت حصيلة ضخمة وفي هذا الخصوص يقولون ان حصيلة هذه كانت اكبر من حصيلة الشيخ سلامة ومن غيره ممن مثلوا وغنوا في المسرحيات - على انى ابادر فاقول ان المرحوم احمد فهم كان متميزا عنه متقدما عليه في بعض ما يتصل بفن الغناء ، وان لم يكن له جمال صوته وحلاوته وصفا ، جوهرة في الفن . وان انقصار فهم على التمثيل حجب عن الجمهور جانيه في الفن .

٨ - بعض مسرحيات فرقته

قدمت فرقته كل ما قدمته فرقة الشيخ سلامة مثل شهداء الغرام ، صلاح الدين ، عواطف البنين ، البتيمتين ، هاملت ، وقال النقاد عنه انه احسن من ادى شخصية هاملت .

وقدمت فرقته زيادة على ما قدمته فرقة الشيخ سلامة مسرحيات بعضها مؤلف وهي مسرحيات مصرية مصرية مثل اسرار القصور ، والهجرة او مصر والسودان وكوبري قصر النيل .

ولا يقنا فنانا يغالب نفسه ويسوق لها الحجب والبراهين صالحا فيها ان سدى مسامعك عن نباح الجعود السمور وادبرى راسك هربا من بشاعة التقليد واعلمي ان التقليد صورة من صور الجعود وايضا انه هو الموت قطعا لا يحس الحياة ، ويبنوا هو في مد يفرقه الى ما يصبو اليه وجزر ينحصر به عن تعقيق هدف عزيز عليه ، يلجا الى الله يستعير فيحار به بان يمن عليه بعزم من عزائم الدهر ، ويملا قلبه ايمانا نقيسا لا تشوبه شائبة الكفر ، وهامو ذا فنانا يغد السير ليلتحق بالعمل في فن التمثيل .

٩ - عمله في العقل التمثيل

انه شاب لطيف الحس ، كبير النفس ، ذوقا للجمال ، دابة اخلاصه في عمله وصدقه في المقال ، وهو ظل العبارة ، رفيق الانساره ، حسن الحاضرة ، يلتزم في معاورة آداب المناظرة .. والى هذه الصفات الخلقية فقد كان كثر مدقونا ، وجوهرا مكنوا ، اجتمع لديه من الواهب ما لم يجتمع الا للقليل ممن احترفوا فن التمثيل فهو صاحب جسم ينتمي اكتر الممثلين اجادة ان يكون له مثله وجه صوب تغافل بطلعه من يؤمنون بالفن ، كان اذا تحدث استرعى الانتباه واذا خوطب احسن الاستماع حتى ليلدو وهو مصغ كانه تلميذ ينلقى العلم بين يدي استاذاه العظيم .

١٠ - تلهوه على المسرح

وظهر على المسرح فكان اول ما لفت الانظار اليه ثبرانه المبررة ووضوح مفارجات الاحرف وحرصه على اظهار احرف الثناء والذلال والثناء حتى كانت المسرحية باللغة العربية ، ثم انتبه النظارة الى ثبات قدمه على المسرح وحسن ادائه باللفظ والحركة واعتداله في الوقفات والاسترسال لا يعطيل في السكوت ولا يسرع اسرعا غير طبيعي في القول كما لا يعطيل في اظهار تخالف سنن الطبيعة ويرد عارفوه قول ادائه اللغوي الى انه كان قد حفظ القرآن ، فقوم منه اللسان ، وهو يلتزم حسن الاداء اللغوي في المسرح وفي حياته الخاصة لان هذه الظاهرة اصبحت طبيعية فيه ، وصارت احدى خصائصه فاذا تحدث جار حديثه في اسلوب عذب ، ويبسلس عصب ، وعرف زملاؤه ذلك عنه واعجبوا به فكان من اعجابهم انهم في صدد مدحه يقولون عنه انه حجة في اللغة العربية وانا لا اؤيد هذا القول على علانه ولا انفيه على اطلاقه بل اصحح لهم العبارة فاقول انه كان مستحضرا لقواعد علم النحو والعرف لا تغيب عن ذهنه قاعدة فلا يخطئ في تشكيل اواخر الكلمات ويرجع استحضاره لقواعد النحو الى انه حفظ القرية ابن مالك وحفظ لها شرحا وافيا وظل حريصا على استمرار حفظه لها وكان له مالار .

ولمكتعجب من حفلة لآلفية ابن مالك ، ولكن العجب العاجب حقا ان حفلة حفظ شرحها الواوي في مدى ثلاثة اشهر لا يزيد عليها يوم واحد وهو في مضمار سرعة الحفظ يعتبر فارس الخلية بين الممثلين - نابيين وغير نابيين - فقد يرى كثير منهم ان مدة الثلاثة اشهر لا تنسج لهم كى يحفظوا خلالها دورا كبيرا في مسرحية من المسرحيات .

١١ - ذوق سليم

واعانه على النجاح - الى جانب اللفظ القويم - ذوق سليم ، يبعد به عن الخطا في الفهم او في كيفية التعبير بالوجه او بحركة اليد او في التنظيم المسرحي وعلى وجه اخص في مراكزه المتنقلة على المسرح حيال النظارة التفرجين ، وعلى العموم كان حسن ذوقه هو دليله الهادي الى الصواب ومرشده الامين في كل ما له صلة بالمسرح والتمثيل ، وقد مكنه له حافظته

١٢ - عنايته بأوقات الفراغ وطريقته الفذة في ذلك

لقد انفرد هو بالعناية بأوقات الفراغ دون غيره من المثقلين أو أصحاب الفرق فإنه كان يرى وجوب استغلال أوقات الفراغ لدى النساء ولدى الرجال سواء بسواء ، وكان يرى أن حسن استغلال وقت الفراغ فيه كسب للأفراد وفيه كسب للمجتمع وفيه توفير لهم في الجهد المصاعب ، وكذلك في المال المصاعب في الاتفاق على غير طائل أثناء الجلوس على المقاهي ، وكيمسا يرغب في الانشغال بوقت فراغه عبد الله يتحدث إلى جمهوره في كل بلد وفي كل مكان بمثل ذلك ، وكان يقف على المسرح بين الفصول المسرحية ويدعو الجمهور إلى زيارته نهارا في منزله ، في أي بلد يكون ، لأنه كان يتخذ لنفسه منزلا جديدا حل ، ليعلمهم صناعة السجاد وكان يعلن عن موعدين أحدهما يخصه للرجال والآخر للنساء ، ويعد التول الذي يصنعه بيده ويشده بيده ويجعله مهيأ للعمل ، فإذا زاره راعى في تعلم صناعة السجاد بدا في تعليمه ولا يتركه حتى يكون قادرا على أن يتقن صناعة السجاد في حين أنه لم يكن يتقن من أحد نظير ذلك قليلا ولا كثيرا وكان يعلم المثقلين مع هذه الصناعة ويحبهم في العمل كثيرا في أوقات فراغهم فإذا أتوا صنع سجادة بانعوا وانتعوا بما ربحوا .

وكان يعلم النساء صناعة زهرة الغسيل ليقتصدن في نقفانهم ولإوفرن للبلاد البائغ التي تبيت بها إلى الخارج لعنا لتي . يسهل عمله معلما كما كان يعلمهن صناعة الصابون لنفس انقضى .

١٣ - أول من غنى على المسرح المظفوعة الفردية « المتولج »

استغل موهبة كانت كامنة لديه ألا وهي قدرته على نظم الشعر والتزجل وجعل التزجل وسيلته التي يصل بها إلى قلوب الناس ليحبهم في الانشغال ، بالمعلمين لغير الوطن ولحبهم على العناية بالصناعة والأقليات على تشجيع المصانع .

فإذا ما انتهى فصل تضيئ في مسرحية خرج إلى الجمهور على المسرح يفتي أنه مظفوعة فردية « متولج » في هذا الموضوع ، وعلى سبيل المثال أذكر بعض أبيات من بعض أجزاله في هذا الخصوص وقد قصده منها أن يشير عزائم القادورين والأزرياء على الانتفاء بالقرب وفي إنشاء المصانع وفي الاهتمام بالغارات ، ما تنسوف أوروبا وشبهتها أمريكا وانظروا قدرتها ككل العجايب عملتها مشوا الحديد فوق المياه صموا الواپورت والتغراف والطيارات وحاجيات أصناف وفيين مصامك والوروشات من الإخشراع والبصنوعات بس انت صبور في غد وهات من أمينة وزكيسة

ولما شيد أحد أفراد أسرة هلال يكوم مصنعا للشيخ ، حياه بجزل غناه ومعا جاء فيه :
كده العمل وكده الهمة دا شيء يفرح بالذمة
امتي أشوف كل الاممة متقلدين بهلال به

ونجرتي ، بما ذكرناه في هذا الصدد منعا من الاطالة

١٤ - الفنان المخترع

في اعتياده بدور الصناعة كعالم أساسي في تطبيق النهضة الوطنية حرص على أن يسهم بجهده قدر استطاعته في هذا الميدان فاخذ يدرس الآلات سهلة التركيب التي تقع عليها عباه وعن كثرة ما درس من آلات النسيج تكونت لديه فكرة منها فعمل آلة للنسيج وعرضها في معرض القيم في القاهرة وأرجح أنه كان في سنة ١٩٢١ .

وقدمت فرقته نوع الملهاء « كوميديا » مثل مسرحية عشرين يوما في السجن وهذه المسرحية ظهرت في فرقته لأول مرة مترجمة ثم قدمتها فرقة عبد الرحمن رشدي ثم قدمتها مقبسة فرقة الريحاني ، ومن الانصاف أن نذكر أن فرقة الشيخ أحمد التمامي وهو بنسبه قد نجح في تقديم هذه المسرحية نجاحا غير قليل .

ولاحظ مجبو المسرح في ذلك الوقت على مسرحيات فرقة الشيخ أحمد التمامي المصرية العصرية وعلى وجه أخص مسرحية اسرار القصور التي ألفها مصطفى أخو الشيخ أحمد التمامي وبإشراف أخيه أن أسلوبها لم يجز على نهج واحد وذلك أن الحوار فيها كان يتردد بين اللغة العربية الفصحى تجري به في المسرحية شخصياتها المتعلقة مثل ابن العمدة الحائز على شهادة ليسانس الحقوق ، وبين اللغة العامية تجري على السنة شخصوها غير المعلمين كالعبد نفسه .

ولهذه الملاحظة جمالها في دلالتها على حسن تفكير الشيخ أحمد التمامي ذلك أنه جعل من هذا الأسلوب المشترك مقدمة للتحديد في أسلوب المسرحية العصرية وإيراد أن يتبعه الاذهان ويعدنا لتقبل المسرحية المصرية مكتوبة باللغة العربية الفصحى - وقد استنسخ الجمهور المصري هذا الأسلوب المشترك .

وتحدث الشيخ أحمد التمامي في هذا العرض بأنه قصدا أيضا إلى حماية اللغة العربية الفصحى التي كاد لها الاستمرار وعدم إلى مختلف الوسائل والدعايات للتحط في قيمتها حتى تصفد يوما بعد يوم وينتهي مصيرها إلى الزوال وبالتالي تصنف القومية المصرية وتقبل ما يفرسه عليها الاستعمار .

وعذا التصرف مقبول وصدوره معقول من الشيخ أحمد التمامي لما عرف عنه كما أسلفنا من حب كبير للغة العربية .

٩ - أسهم في النهضة الوطنية
كان يرى أن نهضة الوطن لا تتحقق إلا بالتصالح على رصده الجمهور على ميدان السياسة وإنما يجب أن تلبال الجمهور في الميادين الاقتصادية والصناعية على وجه أخص والميادين الاجتماعية إلى جانب الميدان السياسي إذ أن هذه الميادين يجب أن تتنوع نحو التقدم في خط واحد جنباً إلى جنب والا مال الجزيان وتعرضت النهضة لشكك قد يكون من ورائها خطر محقق .

١٠ - المسرح وسيلة قوية من وسائل النهضة

كان يرى أن المسرح دعامة من دعائم النهضة فترتيبه كاملاً من عوامل النهضة بجي سابقاً على ترتيب الكتب والصحف وقدما عليها ويعمل ذلك بأن أثر التمثيل على النظارة أكثر وأقوى من أثر الكتب والجرائد على القاصي . إذ أن المشغل يدخل المعنى كاملاً في ذهن النظارة كما لا يستطيع الكتاب ولا الصحيفة فعل ذلك .

١١ - إسهامه في العقل الاجتماعي عن طريق المسرح

ترك جانباً مواضع المسرحيات التي قدمتها فرقته سواء ، أكانت المسرحيات مترجمة أم مؤلفة لأنه هو وأصحاب الفرق الأخرى كانوا يشتركون تماماً في المسرحيات التي قدموها ، كما ترك جانباً عمل المثقلين في العقل التمثيل إذ أن أحدا منهم لم ينفرد بشئ في العقل الاجتماعي على خشبة المسرح من خلال المسرحيات .

أما الشيخ أحمد التمامي فله وضع خاص في ميدان العقل الاجتماعي وطريقة فذة لم يشترك فيها غيره لا من أصحاب الفرق ولا من زملائه المثقلين ، وأول الامور الاجتماعية التي عنى بها هو عنايته بأوقات الفراغ

وكانت هذه الآلة محل إعجاب المصريين وتقديرهم لجهده وتفكيره
الفنان العظيم وكأفاته الحكومة ولا أذكر أن كانت هذه الكفاة
المعوية قد صدرت في شكل ميدالية أو نيشان .

١٥ - انتظامه في عمله .

أعد نفسه مسرحين متقابلين فإذا ما تم تشييد أحدهما ليعمل
فيه في بلد من البلدان أمر بتقويض المسرح الآخر في البلدة
التي أنهى تقديم مسرحياته فيها ثم أمر بإرساله إلى بلدة أخرى
يكون العمل فيها عقب انتهائه من عمله الحال وهكذا يظل يتداول
تشييد مسرح في بلد وتقويض مسرح آخر في بلد آخر ليبدا
في تشييده في بلد ثالث فيضمن بذلك عدم تعطيل عمله انتظارا
لوجود المسرح الذي يعمل فيه .

١٦ - هل كان شيخا بعمامة ؟

هناك من أصدقائه من يقول أن للغة شيخ التي سميت اسمه
هي للغة تكريم وتعليم فلم تكن للغة استاذ قد تعرف على
استادها للممثلين والغنيين ولما كان محل تقدير وإعجاب زملائه
وجمهوره فهذا التكرار كان يسبغ عليه لقب الشيخ كتكريم له
وحسب ولا يقصد منه التكريم المتفق مع اللباس وغطاء الرأس
وغير هؤلاء . يقولون أنه في فجر حياته كان يضع العمامة على
رأسه وأن للغة شيخ وأن كان فيها تكريم له إلا أن هذا
التكريم يجيئ ليسدل على واقعية حقيقة تطابق الظاهر من
الامر وحقيقة الحال في التقدير وفي غطاء الرأس .

وأنا أؤيد الرأي الأخير فقد سمعت من شخص واحد من
أصدقائه المعاصرين لبداية عمله في التمثيل وهو الموجود منهم
على قيد الحياة أنه في شبابه كان يرتدي العمامة بالمثل وأنه
لم يرتد الملابس الأفريقية إلا بعد أن انخرط في سلك
الممثلين .

وبالاستقراء في صفوف الممثلين وفي صفوف الغنيين لاحظت
أن التوجه سلامة حجازي كان في بادئ امره يفسح العمامة
على رأسه وأنه بعد ذلك ارتدى الزي الأفريقي لما انتظم
في سلك الممثلين ومعلوم أن الشيخ سلامة كان يتشد على
الذكر وكان يؤذن في المساجد وهذا العمل يلائمه أن يرتدي صاحبه
العمامة .

وكذلك الحال بالنسبة للشيخ سيد درويش فإنه كان يرتدي
العمامة وقت أن كان يطلب العلم الديني ثم خلعها وارتدى
الزي الأفريقي ، وكذلك الشيخ زكريا أحمد فإنه في شبابه
الأول كان يرتدي العمامة إذ كان يقرأ القرآن ثم خلعها وليس
الزي الأفريقي إلى وجه عنايته إلى التلحين وأيضا نجد أن
المغني المعتزل صاحب الصوت الرحيم الشيخ يوسف النبلوي ،
استمر بلبس العمامة ، مثله في هذا مثل الشيخ محمد سالم
الكبير وهما من خيرة الكثرين .

أما سيد من غنى فهو المرحوم عبده الحامولي ومنافسه أوالثالي له
ومعاصره محمد عثمان وأيضا من يجيء بعدهما عبد الحى حلى
وصالح عبد الحى والإستاذ الفنان الكبير إبراهيم شفيق - أم
الله في حياته الهيئته السعيدة - فلم يكن واحد منهم يكرم بإضافة
كلمة الشيخ تجيئ سابقة على اسمه - وكل ما حلق به أتبع
من ذكرنا وهو عبده الحامولي أنه كان يكرم بأن يقال عنه
« سي عبده » .

وأذا أضلنا إلى هذا الاستقراء أن الشيخ أحمد الشامي
كان في أوائل شبابه قد حفظ القرآن وجوده وهناك من يقول
بالإضافة إلى ذلك أنه اعترف لقراءة القرآن أي أنه كان في عداد
المقرئين - كما جرى العرف على تسمية من يقومون بقراءة
القرآن في المناسبات ، نقول أن هذا يؤيد رأى من يقول بأنه
حقا ولعلا كان بلبس العمامة في حياته الباكرة .

١٧ - نهاية موجبة للاستيف

سافر إلى مغارة ليقدم فيها حفلات تمثيلية وسافر معه أفراد
فرقة ممثلات وممثلون ، وذهب هو بمفرده زائرا للمأمور المركز
وقدم له جريا وراء العرف دعوة في مقصورة « بنوار » له وبعض
رجال الإدارة وقليلها المأمور شاكرا وفي اليوم التالي كان
المأمور يسير فرأى الشيخ أحمد الشامي مع بعض من ممثلات
فرقة قصد إليه ودعا السيدات على العشاء وفي سرعة وعجلة
أعلن إليه الشيخ أحمد الشامي أن هذه الدعوة موجبة إلى
السيدات أو لو أن المأمور كان يقصد تكريمه لوجه إليه الدعوة
آنذا . زيارته له بعقر عمله « المركز » وهو يرشد هذه الدعوة
فانصرف المأمور خيلا وأسر في نفسه شيئا .

وفي المساء دفع الستار ولاحظ الشيخ أحمد الشامي أن
المأمور ومن معه أحضروا زجاجات الخمر وأخذوا يعتصمون
الخمر على مسكبات غير مهيبة وينتدرون على الشيخ أحمد الشامي
ومثليه ويتناولون على الممثلات بألفاظ نابية ولكن الشيخ أحمد
استطاع أول الامر أن يلوذ بفيض النفس وطلب إلى ممثلاته
ومثليه أن يصفوا غير عابئين بهذا .

واستمر التمثيل ولكن المأمور ومن معه أصروا على الفساد
الحلل لظواهر فجيجهم وارتفعت ضحكاتهم وتماهوا في سفريتهم
حتى تكبر على الجبل التمثيل واذ بلغ استهتان المأمور ومن معه
هذا الحد وانطلق كل رجا في أن يستطيع الممثلون اكمال
التمثيل لاحظ الجمهور أن الشيخ أحمد الشامي قلز في خفة
خاطلة وسرعة زائدة من المسرح إلى مقصورة المأمور واتجهت
إليه انتظار التجميع فإذا هو ينتزع زجاجات الخمر والكؤوس من
أيدي المأمور ومن معه ويقذف بها إلى أسفل ثم يتبعها بإطلاق
الكرة محتاجا صالحا في وجه المأمور : أيها المسنهر لقد خرجت
على آداب اللياقة وعيشت بقواعد الآداب والأخلاق وارتبكت مالا
يجزى عن ارتكابه المستهترون ونسيت أنك يجب أن تكون مغرب
الأمثال في العصر في آداب اللياقة والقوة الحسنة في
حميد الخصال وإنك غير جدير بأن تشهد ما أقدمه من
مسرحيات ، وعاد إلى مكانه في المسرح وأمر بانزال الستار وأمر
المأمور ردا على ذلك بتقويض المسرح .

وفي الصباح سافر الشيخ أحمد الشامي إلى المنيا وشكا إلى
الدير الذي كان قد سمع بما حدث فاعتذر إليه وتوجه إليه
بالرجاء أن يعود إلى مغارة وأن يقدم حفلاته بها .

وكرر المدير الرجاء ولكن الشيخ أحمد الشامي عاد إلى القاهرة
وعادت معه فرقة متالم النفس تملؤه الحسرة على أن الجمهور
- في رأيه - إذ ذاك لم يرتفع ذوقه إلى مستوى تسويق
الفن بعد ثلاثين عاما أمضاها في خدمة التمثيل . وأن الممثلين
ما داموا أغل من ذوق الجمهور فلا فائدة من عمله بعد ذلك
في فن التمثيل وحل فرقة وأنهى حياته الفنية وأنه لحادث
بؤسلف له وأنها نهاية أمل النفس الما ورجعا .

والإخلاصيون

بقلم : مكسيم جوركي
ترجمة : فؤاد دودة

للشكل ، وما زالت حتى اليوم تجاهد لخلق شيء جليل ، فلا تنجح الا في التلويح بإشارات غريبة ، ورسم صور يكاد فهمها يستغلق على الأذهان ، ويظل معانها الداخلي غير واضح في معظم الحالات حتى بالنسبة لصانها .

لقد انضم فيرلين الى هذه المدرسة ، ثم أصبح زعيما لها بعد ذلك ، ومع ذلك فقد كان أشد بساطة وصفاء من أتباعه . ورجعت بعض أشعاره - الحزينة دائما - صدى أنات اليأس ، ووهبت صوتها للتعبير عن آلام الروح الرقيقة الحساسة التواق للضوء والطهر ، تبحث عن الله ولا تستطيع الاعتناء اليه ، وتحن الى حب جارها ولكنها لا تقوى عليه . فيرلين هذا - الذي أمضى جانباً من حياته يحتسي شراب « الإيسنت » في المقاهي ، وجانباً آخر في المستشفيات يعالج من التسهم الناتج من الاسراف في هذا الشراب - قال عنه « جول لومتر » :

« ان فيرلين طفل بملت روحه من الطهارة والاخلاص مبلها ميوسات لها معه ان تجد الراحة في أي مكان على الأرض . »

أما أدبيته الروسي « مايكوف » - وهو برناسي أيضا - فقد قال عن فيرلين انه من بين كل شعراء الغرب المعاصرين هو الوحيد الذي يفهم معنى المسيحية أفضل مما فهمه أي شاعر آخر . وقال

في ديسمبر الماضي (١) توفي في باريس « بول فيرلين » الشاعر المتحل وزعيم ذلك الاتجاه المرضي المنحرف . لقد ظل حتى يوم وفاته يعتبر أدبيا بوهيميا لا أكثر ، ثم نودي به الآن « شاعرا عظيما » وقف أمام قبره ممثلو جميع الاتجاهات والمدارس الأدبية جنباً الى جنب . وقبل أن يشيع جثمان راحل يمثل هذا الاجماع من جانب كل هذه العناصر العديدة ، بل المتعادية .

بدأ فيرلين نشاطه الأدبي تلميذا لـ « تيودور دي بانفيل » و « ليكونت دي ليل » ، ومالبت أن احتذى حذوها ، وقدم نفسه للجمهور « بارناسيا » عنيذا ، مخلصا كل الاخلاص لتقاليد تلك المدرسة الأدبية التي تقتنع القمم الثلجية الباردة ، مزهوا بصفتين يلتزمهما : حياده الأصم الذي لا يلين لأحد ، واضغاثه على الشكل جمالا يشبه الممر في طبيعته ، ومقدما هاتين الصفتين على كل اعتبار .

وإذا بذلك الذي أنفق أيامه في البحث عن أرض صلبة يقف عليها يسارع الى هجر البارناسيين الى الانحلايين . وما حلت سنة ١٨٨٠ الا وكان قد أصبح باقرار الجميع زعيما لتلك المدرسة التي تعارض البارناسيين ، فتفتح جانباً كل اعتبار

(١) نشر هذا المقال لأول مرة عام ١٨٦٦ وللتعرف على أهم آراء جوركي النقدية راجع مقال « جوركي النقاد الأدبي » للترجم في العدد الثامن والثلاثين من « المجلة » ص ٦٠ .

ونسيت الآن - وهى الكلمات التى أريدت فى سبيلها
دعاء غزيرة جدا .

وما أن انتصرت البورجوازية حتى بدأت ترتب
الكائنات وفق مزاجها . فمن أجل البورجوازية
كتب « بايلرون » و « ساردو » مسرحيتهما ، ومن
أجلها أنشد « كوييه » - ذلك المدافع عن كل تافه
وميتذل - أشعاره ، ومثله صنع صديقه المسمى
الخالص المتشكك « ريتشيان » . ومن أجل
البورجوازية أيضا بدأ « أوغنييه » يؤلف رواياته .
أما « زولا » المدافع المتحمس عن مذهب الجبر ،
المدى الضيق الأفق ، فقد ساعد البورجوازية على
تثبيت دعائنها على أسس من الجبرية وهى حجر
الزاوية فى الفلسفة البورجوازية ، لأنها تقلل من
قيمة الإرادة الفردية الى أبعد حد ، وتجعل كل
شئ معتمدا على سلسلة من الأسباب . ومن أجل
البورجوازية ألف الموسيقيون الحانهم ، ورسم
المصورون لوحاتهم ، وزودها آخرون بقية ماتحتاجة
كى تعتبر نفسها « مثقفة » .

ثم ذلك كله بسرعة ، وتمثلته الطبقة الحاكمة
بسرعة أكبر لأنها كانت تتمتع بترؤيد نفسها بقدر
معين من الزاد « الثقافي » . وكان « فيكتور هوجو »
لا يزال حيا ومعها كثيرون من المثاليين الذين أبوا
أن يتركوا بلا أهالة تشويه كل شئ تقى حقا
وجميل لصالح نظام اجتماعى جديد يتطلب أن
تخدمه وحده أشياء أكثر بساطة وأقل بهرجة ،
أشياء غير مبالغ فى السمو ولا تزلزل الضمير ،
أشياء لاتصرخ بتضرعاتها الى السماء وتطالب بخلق
حياة جديدة ، بل تطالب بأشياء تدعو - على العكس -
الى تثبيت دعائم الحياة على ماهى عليه وتبريرها .

ونبتت الحاجة الى فلسفة تبرر النظام
البورجوازي ، واشتد الطلب على هذا النوع من
الفلسفة ، فلما قام الطلب جاءت الاستجابة .
فهذا « رينان » سمح له انصياعه المتفائل
بأن يناقض نفسه بحرية لشدة حرصه على ارضاء
متطلبات النظام الاجتماعى الجديد . وأسهم « تين »
كذلك ببضع لبنات فى الجدار الذى كانت
البورجوازية تشيده لحماية نفسها من كل وخز
متوقع للضمير . ولم تبق حاجة الا لبضعة مفاهيم
اضافية ومجهود ضئيل آخر حتى يصبح وضع
البورجوازية وطيدا ومستقرا تمام الاستقرار .

« كاتول منديس » عنه ان رائد الاتجاه الانحلالى فى
الادب . . رجل تعس وشاعر عظيم .

ولكن اصدار حكم على فيرلين الشاعر أمر متروك
للمستقبل ، وهو على أية حال خارج عن نطاق هذه
الصورة الاولى . فنحن نهتم بفيرلين باعتباره
انسانا ونمطا ثقافيا ، وممثلا لتلك الجماعة من
الناس الآخذة فى التزايد والمسماة « بالانحلاليين » ،
أولئك الذين يتقبلون هذا اللقب عن رضى وطيب
خاطر ، ويتباهون باستعراض خصائصهم المريضة
فى تحد وخيلاء ، مع أن هذه الخصائص لو وضعت
فى ميزان عامة الناس فى مالوف حياتهم اليومية
لجعلتهم يبدوون فى صورة الامعة التافه الذى يزعم
لنفسه المزاعم الكبار ، ولو قيست بمقاييس الطبيب
النفسى لاعتبروا أفرادا من فصيلة المجاذيب ، وهم
من وجهة نظر عالم الاجتماع فوضيون لافى مجال
الفن فحسب ، بل فى مجال الأخلاق أيضا . وعلى
أساس هذه المقاييس الثلاثة تجد أن الانحلال
والانحلاليين ظواهر مؤذية تضر المجتمع وينبغى
مقاومتها .

ويحسن بنا ألا نفعل عن حقيقة هامة تتصل
بانتشار هذه الظاهرة وهى أن المجتمع يرمى
الانحلاليين باهتمام زائد ، بل يسلم بانهم جديرون
بمثل هذا الاهتمام حتى أصبحت كتبهم وبقية
مؤلفاتهم تقرأ بنهم شديد ويشاد بها .
والى جانب فيرلين الذى تم الاقرار له الآن بأنه
شاعر عظيم أذكر « موريس مترلينك » الذى
مثلت أعماله فى كل مسرح فى أوروبا تقريبا رغم
غموض أفكارها ، و « دانزويو » الايطالى الذى تترجم
رواياته الى جميع اللغات الأوروبية فور ظهورها ،
و « هوبتمان » الألماني الذى أحدثت مسرحيته ،
« هانل Hannee » ضجة كبيرة ، وهذه الوقائع
تبين أهمية هذه الظاهرة ، وتزيد من دلالتها
الاجتماعية وينبغى ألا يغيب عن بالنا أن هذا الذى
يحدث سيظل يحدث رغم الاجماع على الاقرار بضرر
الظاهرة نفسها .

وأريد أن ألفت أنظاركم الى حقيقة أخرى
كذلك : فظهور الانحلاليين الأوائل فى فرنسا كان
فى نهاية العقد الثامن من القرن التاسع عشر حين
لم يعد ثمة شك فى انتصار البورجوازية وفلسفتها
فى حساب الذين لم ينسوا بعد سنة ١٧٨٩
والكلمات الثلاث التى نودى بها فى تلك السنة

وهكذا هلك « موباسان » الفنان الرائع متسهماً
ببخور ثناء البورجوازية عليه . لقد أهدر مواهبه
في كتابة قصص هينة هدفها أن تخص بتحريك
الشهوة للمتع والمذلت وإيقاظ الغرائز الحسية
أصحاب الدخول الثابتة الذين يقرأونها عقب
وجباتهم الدسمة .

وكذلك « بورجي » ، حين بدأ يكتب كان يشر
بمطلع فيلسوف عميق الفكر يستخدم نفاذ شسكه
غير المريض يكشف به عن أمراض المجتمع المزمنة
وعما يشده الأنظار من جراح دامية ، فإذا به يتحول
إلى أعظم كاثوليكي جاف وممل ، وانجذب إلى تلك
النزعة من التصوف التي ابتلعت صاحبه
« هيوسمان » من قبل .

وعد الشاعر الكتيب « بودليير » مجنوناً ، ولم
تحمل البورجوازية ديوانه « أزهار الشر » لأنه قال
فيه بصراحة :

« ... أنا بالرقم من كل علم نلناه
قد سلطنا مسلك الكافرين
وانطلقت ألسنتنا بالتجديف في حق المسيح
وفي حق كل اله وأجيب الوجود !
وجلسنا جلسة الطغلبى على مائدة طافية بغيش
يزهو شان « كريبوس » بثراته الفاحش
وعندما « لانا » في منزلة أرباب الشيطان
ومن أجل الوفاء الطافية البغيض .
أي إهانة كل شيء نجبه
ونلقى كل من نكرهه » .

لم يكن من الممكن احتمال بودليير وهو الذي تنبأ
متندراً بالويل مجتمعا أعمى أصم :
« وما قليل ستدق الساعة المقدرة في كتاب القرب التي
يحين فيها للحطوط » .

ويحين للفضيلة ، وقد أصبحت بمثابة حلقتك العذراء
ويحين للندم « يا له من ملجأ أخير »
يحين لها جميعاً في هذه الساعة أن تهتف بك :
مت أيها الجبان السكين ، فقد اقلقت منك الفرصة ، ولان
حين مناس » .

وبودليير هذا الذي « وهب حياته للشر ، وهب
قلبه للخير » هلك بعد أن خلف لفرنسا قصائده
التي لا تعرف الرحمة ، الناضحة بالسوموم ، المليئة
ببأس قاس ، قصائد قيل عنه بسببها في حياته أنه
مجنون ، وقيل عنه بسببها بعد مماته أنه شاعر ،
ثم تسميه قومه مفضلين عليه « كوبيه » و « ريتشبان »
المعبرين أصدق تعبير عن خصال المجتمع وملامحه ،
و « هرديا » البارزاني الذي لم يقل شبيهاً يمس
القلب ، و « بانفيل » و « ليكون دي ليل » اللذين
نظما قصائد مصبوبة في قوالب جمالها مفرط في

وفي ذلك الوقت نجد فرنسا سوهي البلد الذي
يسبق غيره دائماً في نبضه بالحياة - قد سادها جو
راكد فقد نسائه وانتعاشه ، فاغتنمه « بول
أميتيه » ومن هم على شاكلته ، لأن هذا الجو
يناسبهم تماماً ، ودعوا إلى مادية مفرطة في المغالاة ،
ونظروا بتشكك إلى كل ما يقترب من المثالية ، أو
يطالب بإعادة بناء الحياة ليكون الحق والعدل هما
أساس العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان .

كان الاتجاه السائد هو تقديس « الواقع »
و « الحقائق » فأجذبت الحياة الروحية والفكرية .
وكان ذلك عصر الفضائح ، واختلاسات قاتة « بنامه ،
وأمنائها من الضججات المالية التي تدل على مدى
انهيار الأخلاق العامة وانحطاط المثالية ، وحلت
دعوة فلسفية زائفة عن حرية الائم محل الدعوة
الدائمة الصدق إلى وجوب التحرر من الائم ، وازداد
انحدار المستوى الأخلاقي درجة بعد درجة .

ودخل وقوع كثير من الأشياء الدينية الحقيمة
في حيز الامكان بعد أن كانت مرفوضة كل الرفض
منذ خمس وعشرين سنة ليس غير . وعاش بعض
الناس وتغنسوا بحرية ويسر في هذا الجو ، في حين
كان البعض الآخر ممن هم أكثر شرفاً وحساسية
ويتطلبون الحق والعدالة ، ويريدون من الحياة
أشياء أجل وأنبى ، كان هؤلاء جميعاً يحتشون
وسط تعفن تلك المادية التجارية والتدهور
الأخلاقي ، ويبحثون بلا جدوى عن مخرج لهم من
بالوعة البورجوازية ، ومهرب من مجتمع الوحش
المنتصر ، مجتمع ذوى الأفق الضيق والعقول الغيبة
والأذواق السوقية الذين لا يعترفون بقانون غير
قانون الغرائز الفطرية ، ولا بحق غير حق الأقوى .

أما من كانت لهم قلوب عامرة بالنبل وتصيب
أولى من الاحساس المهذب الرقيق الذين يتلمسون
في دياجير تلك الحياة مأوى غير مدنس يعتصمون
به فقد أثبتوا أن نفوسهم هي الد أعدائهم وهلكوا
دون أن تروى لهم غلة لأن يدعم صفر لم تظفر
بطائل ، أرواحهم أختنتها بالجراح ضجة سوق
الفساد وادراكهم أن فرنسا وطنهم المسرح الحبيب
الذي كان في يوم مضى موطن الفروسية قد أصبح
الآن مباءة لنفر من الحفراء ، أطنبقت الشجع على
أجسادهم والفجور على أرواحهم ، وأخذوا يختالون
زهوا بعد أن أصبحوا سادة الموقف .

التأنق حتى لسكانها المرمر المزخرف في القصور
العربية أكثر مما هي شعر حى نابض بالالخان .

والى جانب بودلير هلك كثير من الشعراء
والكتاب ، بعد أن سميتهم الحياة الفرنسية المعاصرة
هلكوا وهم يبحثون فى الظلام عن اله انكره المجتمع
وان كانت الحياة بدونه مستحيلة فى نظر أولئك
الأفراد الذين اختارتهم الأقدار كى يكونوا طلائع
الانسانية . هلك كثيرون لأنهم شرفاء مخلصون
يرعون فى قلوبهم أفكارا خالدة ، وبأبواب السجون
لآلهة زائفة .

وبينما كان هؤلاء الرجال يهلكون الواحد اثر
الآخر ، اتخم المجتمع بثقافته المنحرفة ، ثم مالبت
أن بدأ يستشعر ميلا غامضا الى شىء مختلف ،
وعثر على بغيته فى العودة الى العقائد الدينية
القديمة ، عقائد ايزيس وأوزوريس وبوذا
وزرادشت ، ووجد الجدة المطلوبة فى بعث سحر
العصور الوسطى الأسود تحت أديم جديد هو
« العالم الروحانى » . كان المجتمع يستمع الى
القداس أمام مذبح « ايزيس » ، ثم يقف الى
حانة اسمها « حانة الموت » حيث يجلس الناس
فى النعوش بدلا من المقاعد ، ويحتسون الجعة فى
الجماجم بدلا من الكئوس ، ويدنسون بلا مبالاة سر
الموت العظيم .

ان « حانة الموت » سمة مميزة لأعراض مرض
غلظ الحس المسرف ، وهى ابتكار موهل فى
مادية خالصة قام به أناس على أتم استعداد
للسخرية من كل شىء وقلبه رأسا على عقب وتدميره
لا لشىء الا لأنهم يشعرون باللذة وهم يحسون
بقوتهم ، وهم يطأون مآكان الناس يعتزون به من
قبل ، ويحطمونه هباء منثورا . وتحولت
البورجوازية المتخممة بعد ذلك الى « هيروستراتش »
على أتم استعداد لاشعال النار فى أى معبد وفى أى
وقت .

ولكن القدر عادل .

نعم ، القدر عادل ، وإذا بانفجار هائل صادر من
قنابل مدمرة يصم آذان المجتمع الفرنسى المعاصر .
ولا نعى قنابل « رافاشول » وجماعته التى كانت
تقتل على الفور ، ولكننا نعى تلك القنابل التى
ألقاها وسط المجتمع الفرنسى كل من « مترلينك »
و « بيلادان » و « سيزانساك » و « رينيه جيل »
و « مالرميه » و « رولينسا » و « ريبوا »
و « موريا » وغيرهم بقيادة بول فيرلين - العبد
الخاضع للجنة الخضراء أو شراب « الأيسنت » .

ففى مقهى بالحي اللاتينى تكونت فى العقد التاسع
من القرن التاسع عشر تلك الجماعة من الشبان
الذين كانوا يرتدون أزياء شاذة ، وينقدون كل
شىء ، ويرفضون كل شىء ويتحدثون عن ضرورة
تقديم شىء جديد للعالم يدفعه على الفور الى حياة
جديدة . كانوا يتحدثون عن كل ماهو موجود
بالفعل بلهجة تفاخر يائس وباحترار معتز لا يصدر
الا ممن يتقنون بقوتهم وقدراتهم . أما ما هو هذا
الذى كانوا يريدون خلقه ؟ فلا تكاد تجد عند
أى منهم اجابة واضحة على هذا السؤال ، ولكن
أكثر الأفكار انطلاقا فى عالم الخيال كانت تنبت فى
عقولهم المتحمسة التى بالغوا فى استنارتها الى
درجة المرض ولا ريب .

« فسير بيلادان » ، وهو واحد من أغرب رواد
تلك الجماعة وأحقيهم ، اختار لنفسه ، لسبب
لا يعرفه أحد سواه ، اسم ساحر مصرى قديم ،
وكان يسير فى شوارع باريس مرتديا عباءة حمراء
طويلة ، وقال ذات يوم عبارة مقتبسة عن نيرون :
« لو لم يكن للعالم كله سوى رأس واحد ، فسوف انظر
سم الجنون فى قلبه » .

وصفق أصدقاؤه لهذه النكتة المخبولة وكانوا
بصفة عامة يفضلون غير المعقول على المعقول ،
والشاذ على العادى ، وأتوا بأغرب نظريات الفن
وأبعدها على التصور ، وعارضوا البارناسيين ،

واتخذوا موقفا متشككا من « بودليز » لانه « لم يستطع التخلص من القيم الاخلاقية » على حد تعبير « مونتسكيو سيزاناسك » .

أما « موريس باريس » - وكان قد شرع وقتذاك في تقديم محاولاته الأولى المصطفية بالانانية والثناء على « تلك القوة التي ينبغي أن ينحني أمامها كل شيء » - فقد تقلد الانحاليون بقسوة ، وأعلنه « مالارميه » باسمهم في مقال جبرى كتبه عن نظرياته :

« لا تضع لنا قوانين ، ولا تترك فروضا ونظريات وتعاليم ، لاننا لا نقبل شيئا منها . ونحن نستطيع ، حين نشاء أن نمنع قوانينا ونظرياتنا بأنفسنا . وحتى نشاء فنحن لا نريد منطقا . ولا أى شيء آخر ، لان كل ذلك ليس الا عمل رجل ونمرة ذكائه . ونحن أيضا رجال يا مسيو باريس ، ونستطيع أن نؤلف الكتب مثلا . نستطيع أى شخص آخر ، ولكننا لا نريد الخفوع لنظام ثابت . ستكون مؤسنة اليوم ، ومتشككين غدا ، وبعد غد قد تكون فى جانب الملك أو جانب الثورة كما يحلو لنا . نعم ، سنفعل كل ما يحلو لنا ، ولن نستطيع أحد أن يضع منا شيئا آخر . »

قالوا كل هذه الأشياء الحمقاء باخلاص لاشك فيه ، وحينما كانوا يرون مايجرى حولهم لم يكن يسعهم الا أن يشعروا أنهم محقون فى جنونهم . كانت أعصابهم مشدودة الى حياة الأمراض النفسية وكانوا مسرفي الحساسية . ولو كان فى باريس متاريس فى العقد التاسع لكان من المحتمل جدا الا يبقى متحل واحد فى العقد التالى . انى أراهم على هذا النحو : كان هؤلاء الانحاليون فى بادئ الأمر أطفالا أطهار القلوب كما كنا جميعا فى وقت من الأوقات . ومن سوء الحظ أن تلك المرحلة لم تستمر الا فترة قصيرة جدا ، ثم أصبحت أعصابهم مشدودة سريعة الاستجابة الى المؤثرات الخارجية بسبب عوامل مختلفة ، فالجو الثقافى المعاصر فى أى مدينة أوربية يمثل صورا تقضي بكل أنواع التباين الاجتماعى بحيث يصعب معها على شاب حديث السن ان يحتفظ بتوازنه العقلى مدة طويلة . ومن المحزن ان لباريس هذا التأثير المزعق للعقل والقلب بدرجة اكبر بكثير من بقية المدن بسبب التوتر العصبى فى الحياة الباريسية والصخب الفرنسى . وكان الانحاليون رجلا غرقوا وسط كثير من المؤثرات التى صادفهم ، ان قلوبهم تهم بقول الشعر ، ولكنهم لم يجدوا داخل نفوسهم هاديا لهم يتخذ شكل فكرة محددة . كانوا شبانا طمحين للحياة ولكن الانهاك لحقهم قبل أن يولدوا .

وكان أمثال هؤلاء الشبان الواهين الاجساد والارواح ، وهؤلاء الشبان الخياليين المسرحى الحساسية ، الى درجة المرض هم الذين جلسوا فى مقاهى الحى اللاتينى ينتظرون شيئا لا يدركونه ، ويتعرضون فى الوقت نفسه على كل شيء ، ويتهمجون على كل شيء فى زهو أحمق .

واخيرا حدث الشيء الذى ينتظرونه .

لقد كتب « آرثر رامبو » وهو واحد من ممثلى البوهيمية الأدبية - قصيدة غريبة أصبحت الآن مشهورة جدا ، قصيدة لعل مؤلفها نفسه كان يعتبرها مجرد نكتة أو عبثا جميلا بالكلمات .

الحروف المتحركة (1)

« A ، اسود ، E ، ابيض ، أحمر ، U ، اخضر ، O ، الأزرق ، كلها حروف متحركة صوف اروى ذات يوم قصة ميلادك الممر A ، مند (كورسيه) اسود كيف الشعر للباب متائق يطن حول جيف متحجرة .

خليج من الضلال ، E تقاء الابخرة والغم ، يقدف بأجساد مزهوة من الجليد ، وملوك بيض ، وزهور تختلج .

I حجارة قانية ، دم ميصوق ، ضحكات شفاء فائنة ساعة الغيب أو الشوة النادمة ، U ، حقايق ، انتفاضات الهبة لبحار جوال سلام الراعى انتشرت فيها الحيوانات ، سلام التجاميد طبعها تغامر الزمن على الجباه الفسحة العالية ، O ، أبهى بوق ملهى بأصوات حادة غريبة ، سكن بخرقته أناس وملائكة : — O ، الأوميجا (٢) ، وشعاع مينيها النافذ !

(1) ترجمت القصيدة الى العربية كيفما اتفق ورأيت ان اكتب نصها الفرنسى لتتضح صعوبة ترجمتها وقلة جداره .. A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelles Je dirai quelque jour vos naissances latentes A. noir corset velu des mouches éclatantes Qui bombillent autour des pauteurs cruelles Golfe d'ombre; E, candeur des vapeurs et des tentes, Lance des glaciers fiers, rois blancs, frissons d'ombelle I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles Dans la colère ou les ivresses pénitentes; U, cycles, vibrations divins des mers virides, Paix des pâtis d'animaux, paix des rides Que l'alchimie imprime aux grands fronts studieux; O, suprême clairon plein de stridieux étranges, Silences traversés des Mondes et des Anges : — O, l'Oméga, rayon violent de Ses Yeux ! (٢) الحرف الاخير فى الف باء اللغة اليونانية القديمة .

ولقد قرر « رينيه دوميك » أن أحسن المفكرين
النظرين الانحلايين حدد اهداف شعرهم الجديد
ومضمونه كما يلي :

« ان الانسان المعاصر مخلوق استندت طاقته العصبية ،
وانهك خياله ، وحين يقرأ كتابا او قصيدة فانه يزدورها ثم
ينقيزها دون فهم ، ومرد ذلك الى انه استندت حياته ، فاصبح
عاجزا مزمرا ، ولم يعد التفكير متعة في نظره بل عملا شاقا
مرقعا . ونحن نريد ان نعامله على انه مشوه لا يستطيع ان
يمسح او يزدرد ، نريد ان تقدم له تغذية صناعية ، ونرتب الامر
بحيث يستطيع ان يستوعب الافكار والصور الموجودة في الكتاب
عن طريق كل عصب في جسده المنك ، وينترب مصير الافكار
كما ينترب البهل في الحمام . ونحن مقتنعون بان ذلك لن
يشفيه ويعيد اليه الحياة فحسب ، بل سيهدبه ايضا ويمنى
قدرته على الاحساس ، ويحوله الى انسان جديد » .

وكتب « موزيا » في مقدمة احدي قصائده المنشورة
(وهي القصيدة التي قال عنها « جول لميتر » انها
يمكن ان تلاقى نجاحا كبيرا في مستشفى للمجاذيب
ولكن الناس العاديين لن يقدرونها أبدا اذ من المحتمل
الا يفهموا منها كلمة واحدة) :

« ان الناس لا يمكنون كلمات كافية كي يفهموا بعضهم
بعضا ، وليست لديهم وسائل تمكنهم من ان يعبروا عن
مشاعرهم . والكلمات التي يستخدمونها شاذة جدا وبالية ،
وهي لا تقول إلا أشياء قليلة جدا ، ولا تصور شيئا بالرة .
ومن سوء الحظ الشديد ان العواطف تنمو أولا ثم تنبعث اللغة
وعواطفنا تخلف وراء كلماتنا ، بحيث لا نستطيع ان نعبّر عن
انفسنا ، ولذلك فليس هناك من يفهم انسانا غيره . اننا نحتاج
الى كلمات جديدة » الى حشد من الكلمات ، وينبغي ان يكون
لدينا دائما عدد من الكلمات الزائدة (قصيدة احتياطية) ، فالعواطف
كثيرا ما تكون سريعة التحول ومفاجئة ، وليس لدينا كلمات
مناسبة نعبّر عنها ونكسوها . آه ، اننا ما زلنا متسولين في نواح
كثيرة ، ولذلك فما أكثر ما يسطو بعضنا على بعض » .

وهكذا اثبتت نظرية ، وبدأت حمى من الخلق ،
وكان « فيرلين » متقدما على كل الباقيين ، وكان أول
من رأى كشفا جماليا في قصيدة « رامبو » كما كان
أخصب المجددين .

واذا به وهو الذي كتب من قبل قصائد معتازة
واضحة بأسلوب البارناسيين ، يكتب الآن مادة
معقدة كذلك التي استشهد بها « جويو » .

« اتى القمر بالوانه الزنكية في زوايا مفرطة ، ومن فوق
الاسطح العالية المدببة ارتفعت سحب سود من الدخان تشبه
الرم خمسة » .

ولم يتوان « مالارميصة » و « رولينسا »
و « سيزنساك » في محاكاة المثلث الذي قدمه (فيرلين)

قصيدة غريبة غير مفهومة . ولكننا لو تذكرنا
انه عام ١٨٨٥ حينما فحص طبيب للمليون عددا من
طلبة جامعة اكسفورد ، وجد من بينهم ٥٢٦ طالبا
يربطون الأصوات بالألوان ، والأثوان بالأصوات ،
ويؤكدون بصورة اجماعية مثلا أن اللون البنى شبيه
بصوت النغير النحاسي ، وان اللون الأخضر مثل
النغير الفرنسى ، لو تذكرنا ذلك فقد تبدو قصيدة
« رامبو » معتمدة على أساس نفسى معين . وكذلك
يجب الا نفعل لانهائية الخيال الانسانى الذى ابدع
أشياء أغرب بكثير من قصيدة الألوان هذه التى
اعتبرها الانحلايون شيئا كالكشف المقدس وجعلوها
حجر الزاوية في نظريتهم الفنية .

لقد قرروا ان هذه القصيدة لم تكن أكثر ولا أقل
من نموذج لشعر جديد - شعر يؤثر في الذكاء
والخيال ، ويحدث تأثيرات قوية في الحواس الخمس
عن طريق توافقات خاصة ، وعلاقات معينة بين كل
منها وبين بقية الحواس .

وقالوا انه يجب أن نربط كل حرف بنوع محدد
من الاساسيات ، فنربط حرف A مثلا بالبرد ،
و O بالحزن و U بالفرح . . وهكذا ونعطى لكل
حرف لونا كما فعل « رامبو » ثم نضيف اليه
صوتا ، أو بشكل عام ننفث الحياة في الحروف .
اى نحول كل حرف الى مركب عضوى حي . بعد
أن نصنع ذلك يمكننا أن نبدأ في التوفيق بين
الحروف في شكل كلمات ، فتكون النتيجة أن كل
توفيق بين الحروف سيصبحه بطبيعة الحال لون
وصوت واثارة حسية ، فيستطيع أن يفيض للقارئ
في كلمة واحدة برسالة كاملة التعقيد تستطيع أن
تشغل كل حواسه . واحكم بنفسك بعد ذلك على
قوة الاثر الذى تحدثه مقطوعة شعرية كتبت بمثل
هذه الكلمات !

وبينما أنت تقرأ ، يعيد عقلك تركيب الألوان
والروائح والأصوات والعواطف بقوة طاغية ، واذا
بك من خلال قطعة واحدة من الشعر تمر بمعرض
كامل من الصور القريبة من الحياة .

فأغرقوا الصحف الأدبية بفيض من القصائد غير المفهومة . وفي بادئ الأمر قرأت باريس - الغرمة دائما بكل جديد - كل ذلك ولاقي بعضه نجاحا لاشك فيه . ومن أمثلة ذلك قصيدة استشهد بها « نوردو » عنوانها (الملل) ، يحدث مؤلفها مللا حقيقيا في النفس عن طريق تكرار نفس الحروف المتحركة ، ولكن باريس مالبت ان ضاقت بالانحلاليين ، فاضطروا الى اصدار صحيفة خاصة بهم .

ومع ذلك فلم يكن من السهل على باريس أن تتخلص من تلك المخلوقات المريضة التي خلقتها بنفسها . كان من بينهم افراد ذوو مواهب حقيقية ، وعمق أصيل في مشاعرهم ، ولكن اخيلتهم المريضة السريعة التهيج أفسدت قوة مواهبهم ، وجعلت كتاباتهم مجموعة من الرقع الغريبة المكونة من مبالغات لاضابط لها ، ووساوس لاشفاء منها ، أو تنبؤات مخبولة تشير في غموض الى شيء ما ، أو تهدد في ايها شيئا آخر . وعرض ذلك كله في صور غريبة كان من الصعب رؤية العلاقة بينها سواء في القوافي أو الأوزان التي كان لها وقع الترانيم الجنائزية . كانوا يغنون ويطنون كالبعوض ، ومع أن المجتمع كان يطاردهم الا انه لم يستطع أن يضم أذانه عن أغانيهم . وأحيانا وسط هجمة الشعر الانحلال العامة المخلطة كان يرتفع صوت قيم حقا تنفخ شعيرة مخلصه الايقاع ، بسيطة كالها صلاة .

ويتنهده « فيرلين » في أمي ، انه الآن مستغرق في التأمل ، يفكر في الموت ، انه يتهل الآن ، ثم اذا به فجأة غاضب يفيض باللعنات . انه يندم الآن على آثامه ، ثم اذا به مرة أخرى يسخر من كل ذلك ويتغنى بسحر حبيبته الجنية الخضراء التي تقتله ببطء قتلا أكيدا . لقد كتب دائما كل قصائده في مقهى ، ودالما في رفقه حوريته أو (جنيته الخضراء) زجاجة « الإسمنت » .

في مثل هذه الأجواء ، وهو نصف سكران ونصف مريض ، كان يستوحى رؤاه الغريبة شعرا رقيق الجرس .

ويقرا الناس هذه الأشياء ويفكرون فيها ، ثم اذا « بمترلينك » يسيطر على المسرح بمسرحياته البهمة ، وتحير صوره القائمة الخيال ، وتستثير العقل كي يبحث عن معناها . وحين بدأ الفلاس

يبحثون اذا بهم يكتشفون شيئا ادعشهم ان الانحلاليين الذين كانوا الى عهد قريب يعلنون انهم فوق كل القيم الأخلاقية ، قد بدأوا الآن يبحثون في حماسة شديدة عن اله ، ويدعون الى الأخلاق - الى نفس الاخلاق التي يدعو الجميع اليها - « آمنوا وتزودوا بالايان والحب والأمل » .

ولكن ذلك كله قيل في عبارات غريبة مهشمة وأشعار لاتفهم ، وصور مشوشة . والى جانب هذه الدعوة الأخلاقية كانت هناك أيضا مجموعة كبيرة من القصائد الموسيقية الرنانة ، ولكنها مشبعة عند أول سطر حتى نهايتها بشيء يمكن الاحساس به بوضوح ، وان استعصى على الذكاء ، وكأن مؤلفها ارادوا ان يخيفوا قراءهم أو يشقوهم . وكانت تسرى في تلك الأشعار نفمة مثيرة تعبر عن رغبة لم تجد الاشباع فملتها آذان الجمهور . ورغم كل ذلك فان أدب الانحلاليين العصبي المريض المنحرف نفسيا بدأ ينفذ بلا وعي الى نفوس الجماهير شيئا فشيئا ، وترددت الجماهير ، ولكنها كانت قد اصبحت بعدوى المرض الذي احتضنه أطفالهم من اتباع « فيرلين » و « مترلينك » وربوه في انفسهم حتى أصابوا المجتمع بسمة الخبيث المدمر .

وهكذا أصبحت البورجوازية التي كانت تتردد من قبل على معابد (ايزيس) و (حانات الموت) وأمنالها لأنها كانت بدعة العصر ، وكان ذهابك الى تلك الأماكن يجعلك عصريا وانيقا ، اصبحت تلك البورجوازية تتردد الآن على تلك الأماكن بنسازع داخل . كانوا يذهبون الى ايزيس ، لكي يصلوا لشيء ، ولو كان مجرد الهة وثنية ، وكانوا يذهبون الى « حانة الموت » لكي يتذوقوا فزعا صوفيا أمام لغز الوجود الخالد في مواجهة الموت ، ذلك البطل الذي يترضى الجميع ويهوهم ويعدل بينهم ، وهو نفسه البطل الخالد في الشعر الانحلال .

واذا بالبورجوازية الفاجرة المتخمخة ، واذا بالمتشككين والماديين يقومون بتحول غير متوقع : بدأوا يهتمون فجأة بكتب التصوف التي ألفها رهبان العصور الوسطى ، وينقبون في مخلفات المكتبات القديمة عن الإبعث التي تدور حول الشياطين والسحر الأسود ، ويبحث مسرحية الأسرار على المسرح ، وفي الأدب الروائي الكائوليكي ، والف

وفى تلك الفترة حدث انقسام خطير بينهم ،
فبينما كان (مترلينك) ، و (جاليفيه) و (فيرلين)
يكون على الحقيقة المذبذبة والفضيلة المنتهكة ،
ويطالبون الناس بالعودة الى الله ، كان (موربا)
و (رولينبا) و (بيلادان) يكتبون قصصا
قصيرة معقدة بروح (المركز دى ساد) ويقدمونها
للجمهور فى طبق من الادم الفيلسفى ، وكان المبدأ
الاساسى الذى تقوم عليه هو :

« أنا العالم ، وأنا ايضا سيد العالم جميعا ، خيالى يخلق ،
وكانى بدمر ، ولا ارى فى العالم شيئا يمكن ان يقاوم قوة نفسى ،
ولا اشعر ان فى الوجود غيرى . قلبى ملء بخصن بارد للأيام
الماضية حينما كان كل شيء قويا ، رغم ان الناس كانوا أقوى
منى وتنتلذذ » .

ولكن رغم هذا الانقسام يشترك الفريقان فى شيء
واحد ، هو الرغبة فى التحديق فى ذلك الظلام ،
الذى لا يستطيع أى انسان ، ولا أى عبقرى ، أن يخرج
منه بشيء واضح مشرق . وتجتاز تلك الرغبة حدود
الحياة وتقتحم مجالات لا يقبلها العقل ، ولا يمكن
دهمها الا عن طريق القلب ، هذا اذا كان فهمها ممكنا .
« هناك نوع من السعادة وسط وحشية الحركة ، وعند
حافة الهوة المظلمة » .

أما السعادة وسط الحركة فلا مجال للحديث
عنها من جانب أولئك الذين هزموا هزيمة تامة يوم
مولدهم على وجه التحديد ، أولئك الذين ولدوا
هياكل محطمة منهوكة الأعصاب ، ولكن السعادة
عند حافة الهوة المظلمة تدخل ضمن امكانياتهم ،
وهم يعرفون كيف يصلون اليها يخلق خيالاتهم
المظلمة ، وباستسلامهم لتخريفات مخبولة ، وبغرائهم
مجتمعا لامبدا له يبحث فى نهم عن احساسات
وانفعالات مثيرة ، بأن يسير خلفهم .

وهكذا نجد هذه الأشباح تبدو فى المجتمع الذى
خلقها بنفسه ، والذى اثبت من قبل قدرته الابداعية
التي لاحد لها فى خلق الشرور والأشياء السلبية ،
نجد هذه الأشباح تقوم بدور المنتقم من المجتمع ،
انهم السياط التي يثار بها القدر من الطبقات المثقفة
فى أوروبا لانها عاشت تلك الفترة الطويلة من الزمن
دون أن تستطيع خلق حياة تستحق أن نحياها .
(من كتاب « الادب والحياة »)

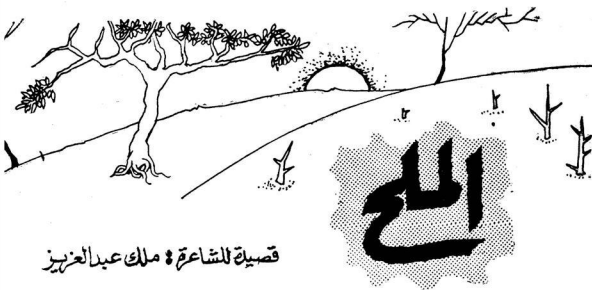
صانع جلود كنييا حاول أن يثبت فيه ان الانسان
لم يوفق أبدا الى ابتداء اله عالمى حقيقى وملى بالحياة
مثل « سيرابيس » اله البطالسة .

وهكذا ، ما ان جاء عام ١٨٩٤ حتى استطاع
« جورج ديوبا » أن يخصى فى باريس أكثر من عشرين
عقيدة دينية مختلفة .

وكان الأدب الانحلالي لا يزال أخذا فى الازدهار ،
وامتلات صفحات الجرائد بقصائد غريبة مدمرة
ترهق الأعصاب بأعدادها الغامضة المبهمة ورسالتها
المشؤمة . وكانت تلك الأغاني الصادرة عن ثقافة
متهارة بمثابة دقات أجراس جنازة مجتمع أنانى
شديد الغرور مرهق الأعصاب .

ولكن كيف استطاع الانحلاليون الفوضويون
المنهجمون على كل القيم الاخلاقية أن يتحولوا فجأة
الى دعاة اخلاقيين ومجاهدين من أجل حياة
كريمة ؟

الاجابة بسيطة : لقد كانوا جميعا مصابين على
أقدار متفاوتة بجنون العظمة ، فكانوا يريدون أن
يقوموا بأعمال عظيمة ويستمتعوا بشباب الشهرة .
ولكن هذه الغاية لا تتحقق الا عن طريق خدمة
الشعب . وهكذا أرادوا ان يمنحوا الشعب الشيء
نفسه الذى كانوا هم أنفسهم فى حاجة اليه أكثر من
أى انسان آخر ، ولكن دوافعهم لم تكن مخلصه
فأثرت فى أسلوبهم الذى لم يكن بسيطا ولا جميلا ،
بل غريبا ، ومن ثم جذابا . كانت لديهم مشاعر ،
ولكنهم كانوا يفتقرون الى الشجاعة ، وكانوا -
كبقية المجتمع المثقف - عبيدا للظروف ، يتخبطون
باستماتة فى شباكها كالدباب فى نسيج العنكبوت ،
يطنون فى غضب ويتحركون فى عزيمة خائرة . كانوا
يريدون ان يعثروا على أرض صلبة يقفون عليها ،
ولكنهم لم يجدوا سندا لهم فى أى مكان حولهم ،
ولهذا بدأوا يغيرون ألوانهم كالحراب ، فيدعون الى
الاخلاق يوما ، واذا بهم فى اليوم التالى من أبطال
الرديلة ومبتكريها .

قصيدة للشاعرة: ملك عبد العزيز

نحن لم نندم لانا قد عرفنا
 وملكنا الصبح في جلوته
 قد ملكنا في يدنا عاريا
 جسد الدنيا العجيبة
 وسمونا فوق أوهام طريات حيارى
 نسجتها العزلة الصافية العينين والصوت
 النقى .

انت يا حلوة يا ذات الاغاني الحاله
 وجهك الطفل جافانا فابصرنا الحقيقه
 في زحام السوق والسيرك العجيب
 ليس سخطا ذلك العزن المندى بالشجن
 يقطر المر به عطرا سخيا
 قد جلبنا - قبل - في جوف الليالي الدافئه
 عطره النفاذ من اقصى البحار
 من بلاد الينث والجزر البعيدة
 * * *

ودعنا في الليالي الداجية
 وجه معبود لنا قاسي الفؤاد

ما الذى اثقل في الدرب خطانا الطافرة
 وكسا عيننا الجبل غمامات الشجن ؟
 وابسامات لنا مشعرة
 قد تراخت وانثنت اطرافها
 وخلا من همسها نبض النغم .
 اننا كنا لعقنا جرحنا
 وغسلنا الترب عن مرتعنا
 غير ان الملح من زاد الطريق
 رسبت جباهه في قلبنا
 قد تنشقناه في أنفاسنا
 وبلونا طعمه في حلقنا
 وحملنا ثقله في خطونا
 وطفقت لدعته نحو الشفاه .

ما الذى يحزننا ؟ انا عرفنا ؟
 ونفنى العزن في اشعارنا ؟
 ثمنا صغنا من آيامنا
 وتمنيناه في صبوتنا

ساعة ثم انصرفنا سانحين
في زحام السوق والسيرك العجيب
وغرقنا في بوابه الربيه •
اننا بعد هنيهات سنرنو للنجوم
ونناغيها بكلمات حنونات وضئيه
وتناجئها بشوق ووله :
لو شربنا قطرة من صفوها !
لو غسلنا الملح في أكؤسها !
لم نزل ترنو الينا ••
مرسلات من ضيائها دعوة ••
كيف نجفوها وفي القلب حين
للبيات الصافية
لخيالات رقيقات عذاري
لم تطأ أقدامها وحل الطريق
في زحام السوق والسيرك العجيب

لم نزل ترنو الينا ••
فرفعنا رأسنا في وله
ثم صليتنا لها اغنية
وזהا في عيننا لمع البريق ••
رغم أن الملح في أغوارنا
لم نزل نرنو الى النجم الطليق
لم نزل نرنو الى النجم الطليق !

رأسه الشامخ ، ساقيه الى أقدامه
وذراعيه وكفيه الحرار
فاذا في رعشة الفجر وردنا ساحة المعبد غرني
خاشعين

عقب العطر فاعطانا الفلق
ورائنا الصبح مرا وغلظ
وانصرفنا •••
تكشف الستر على كل غطاء
ونعري الاقنعة •••
جبهتنا اوجه ننكرها
شانهات الخلق عوراء الحدق
كل عين لا ترى غير طريق واحدة
وسعار الجوع في وقديتها
صلبتها رغبة تحرقها
فتنوس الخلق شلوا ومزق
ومرايا تلتوى فيها الصور
كافاعي الغاب صحاها الهجير
لست تدري أيها جوهرها
أي رسم يهتدى فيه الحدق
فتداعى الملح في أغوارنا
وعرا خطواتنا ثقل رتيب
ما الذي يحزننا ؟ ••• انا عرفنا ؟
ونفنى الحزن في أشعارنا ؟ •••
ما علينا لو تقيننا الشجن

نشأة التراجيديا اليونانية وموتها ... في رأي نيتشة

بقلم:

الدكتورة أميرة مطر

لقد كانوا في كل مظاهر حفلاتهم وفنهم يفلون شعورا بالخوف الذي يبعثه الرب في نفس البدائي والذي ينتهي الى موقف التشاؤم الديونيسي ، وهو خوف من بطق الآلهة التي لا ترحم بل تعذب السعداء والعطفاء من البشر . ألم تعذب «أوديبوس» حين انتزع من أبي الهول سر الإنسان ؟ ألم يكتب على أورشل النبعة الأبدية ؟ ألم تعذب « بروميثيوس » قاهر الطبيعة الذي انتزع منها سرها لخير الإنسان ؟

هذا العالم الديونيسي هو التبع الاصيل لستمد منه أرخيلوكوس وبنداروس مصادر شعركم الفئائي . .

أما الروح الأبولونية فهي المقابل الآخر للروح الديونيسية ، فأبو لون آله الحلم هو الذي يحكم اسمه آله النور المهي ، هو صاحب الخيال الفسيح هو رمز الحياة في الأواب حيث يتم ساكنوه بكل لحظات الحياة ، وكذلك كان يقدم الطريق الوحيد للخلاص اليونان من هذا الرب الذي أشاعته فيهم الروح الديونيسية . وبدون صور أبولون وأخلامه لا يستطيع الشاعر الفئائي أن يبي ذابته أو ينتج الإنتاج الاصيل ، لأن الشاعر الفئائي هو وحده الذي يعبر عن الموسيقى الديونيسية في صور أبو لونية . وهو في هذا يسمو الى الشاعرا المعصومي الذي يقتصر على الصور الأبولونية وحدها ، ومن هنا كان الشعراء الفئائيون وعلى رأسهم أرخيلوكوس وبنداروس أشد أصالة في فن الشعر من هوميروس شاعر الملحم .

والديثورامب نوع من الشعر الفئائي كانت تنفي به الجوفة التراجيدية التي كانت تقسم الساتير خدام الآله ديونيسيوس وكانت الجوفة تنف خلافا بين النظارة وعالمهم الواقعي وبين عالم المثاليين التالي بوحين تنوالي الرؤى الأبولونية على هذه الجوفة الديونيسية تظهر شخصية ديونيسيوس الذي ينتهي الامر بظهوره على المسرح متحدنا بروح الملحة البطولي ، وعندئذ تتسلسل الدراما أو المسرحية من هذه الجوفة الديونيسية ذات الرؤى الأبولونية .

وخلاصة رأي نيتشة أن التراجيديا اليونانية كانت تتخذ في الاصل ألام ديونيسيوس موضوعا لها . وكل أبطال التراجيديا من يروميثيوس حتى أوديبوس إنما يبرزون لديونيسيوس الشخصية الأصلية في التراجيديا ، غير أن البطال في التراجيديا مدين أيضا في نشأته الى أبولون فهو صاحب مبدأ الفردية ، وهذه الفردية هي بعثت ألام الذي يعانيه ديونيسيوس خلال أطوار حياته والتي يسمي الى الخلاص منها كي يعود مرة أخرى الى الوحدة الكلية .

ولكن التراجيديا التي ولدت فجأة في القرن السادس ق. م. بعمجة ما لبثت أن انتحرت في سن مبكرة ، جاءها الموت فجأة ولم تمت الموت الطبيعي كما حدث للفنون الأخرى ، وكانت وريثتها هي الكوميديا الأيكية ، التي احتفلت ببعض الصفات الأخيرة للتراجيديا كما ظهرت عند يوريبديس . ويوريبديس هو عدو ديونيسيوس اللود ، ورفيق سقراط ، كان هو ورفيقه نكبة على فن التراجيديا بما أدخلها عليها من جمل وحوار فلسفي ، أما سقراط فقد نظر الى التراجيديا بعينه السيكولوجية فاحتقر سموها واعتبرها خالية من العقولية ورأى أنها لا تقدم الحقيقة ولا تغالب الفيلسوف فيوريبديس وسقراط كلاهما عدو للتراجيديا ، وكلاهما معطم للتشاؤم الاصيل تحت اليونان الساري مع الروح الديونيسية . وقد تعاونوا على بعث روح جديدة كان فيها القسواء على التراجيديا ، وهي روح التفاؤل والجدل العلمي .

تلك آراء نيتشة الفيلسوف ، التي لا تزال تحرك البحوث في مجال الفلسفة اليونانية حتى اليوم ، غير أنه يهنا الآن بعد ان عرشنا الوصف الجديد الذي أتى به نيتشة أن تحسول الوصول الى تفسير لتلك الروح الديونيسية والأبولونية ونشأة التراجيديا على ضوء الحضارة اليونانية وما انتبث منها من دين وفن . أن دوريكس يقول : يجب ألا نبعث عن تفسير لأساطير

أن كان من الصعب أن نقيد فلسفة نيتشة بمصدر معين إلا أننا نتفق وشاحره أرنست برترام (1) في أن أحساسه بالماضي وخاصة ماضي الإغريق أمر لم يستطع نيتشة أن يتخلص منه على الإطلاق ، فهو يعد نفسه وريث الحضارة القديمة ويقول :

« أتى فخور بأني من سلالة طويلة فقد عشت في الإكتار التي حركت زرادشت وموسى وعيسى ومحمد وأنطانيان وديونيسيوس وأسيبورا . . أنا وريث الماضي منذ منابع الحكمة » .

وقد بدأ نيتشة بدراسة الفيلولوجيا والفلسفة اليونانية ، وألف رسالة عن ثيوجنيس وعن ديوجين لايرتوس وكان اهتمامه بالفيلولوجيا هو المدخل الى دراسة الفلسفة .

والظاهرة التي شغلت نيتشة وأثارت حماسه هي تلك النشأة المفاجئة لفن التراجيديا ، وكذلك موتها المبكر الذي لا يقل غرابة عن مولدها المفاجيء . وعندما يأخذ نيتشة في تفسير نشأة التراجيديا (2) يقول أنها نشأت من التقاء الروح الأبولونية التي تعبر عن نفسها في عملية خلق الصور بالروح الديونيسية التي تعبر عن نفسها في انسياب موسيقى غير محدود الأشكال .

ومنذ لم هذا الالتقاء بين أبولون آله الحلم وديونيسيوس آله الخمر ولد فن التراجيديا في اليونان . وهذه ظاهرة لم تحدث عند غيرهم من البرابرة . فما هذه الروح الديونيسية وما هذه الروح الأبولونية ، وما معنى تفاعلها ؟

يقدم نيتشة عند تفسيره للبعد الديونيسي صورة جديدة لم تكن مألوفة عند شراح ولافلسفة عصره عن اليونان ، فالإونان عند نيتشة برابرة منطرون الى حد النور ، متشامكون معذبون بالألم الى الحد الذي يجعل « الساتير » سيلتوس خادم ديونيسيوس يقول :

« أن من الخير ألا يولد الإنسان وأن ولد فقير له أن يعبر الحياة بأسرع ما يمكن » .

(1) Ernst Bertram : Nietzsche, Versuch einer Mythologie. 1920.

(2) Nietzsche : La Naissance de la tragédie. Trad. C. Bianquis. Gallivard 1949.

الجنب احتفالات الالهة « الينا » الالهة الاولوية Pan athenaia, الاسترطافية

غير ان الصورة التي كانت عبادة ديونيسيوس تتخلها قديما في الحقل وما كان يمارس فيها من مقوس وحشية يطلق فيها المحتلون العنان لفرائهم الجنسية ويفرطون في السكر على النحو الذي يبينه يوربيديس في مسرحية « البايثت » ، لم تكن تستمر على هذا النحو بعد ان ترقى هذه الديانة وانتقلت الى الدينة ، وعاشت جنباً الى جنب ديانات الالهة الاولوية ، وليس اذل على هذا من مقارنة صورة ديونيسيوس الاثيني بصورة ديونيسيوس الترافي البدائي القديم كما نجدها في بعض الآثار الباقية ، فديونيسيوس بعد انتقاله الى اثينا تناوله مسحة من التهذيب والروحانية ، فلم يعد سكره يقتصر على الكفر بل يستمد ايضاً من فن الموسيقى ، ولم تعد عابداً « مينادات » يقطن ثيابهن ، بل هن ايضاً ربات شعر وموسيقى Muses وكان من الطبيعي ان يترتب على هذا التهذيب الذي لحق عبادة ديونيسيوس ان صفات الالهة بقية ما كان يمارس من مقوس بدائية ترفض فيها الجوفقة والفتن ، وصارت وسائل التقرب الى هذا الاله تتخذ اساليب اخرى اشبه بما كان يقام للالهة الاولوية الراقية ، بمعنى آخر يمكن ان نقول انه قد تغيرت الوظيفية والقيمة الدينية لجوقة القاصين بطقوس ديونيسيوس ، وكان لابد من بحث الوظيفية الجديدة التي ادتها بالنسبة لثقة التراجيديا في اليونان ، فهذه الجوقة في رأي هاريسون بعد ان كانت تعتبر في عبادة ديونيسيوس الاصيلة جماعة تقوم بطقوس الرقص والفناء تطورت الى جماعة من الممثلين يقدمون في رقصهم وغنائهم فناً للظلال الذين لا يشاركون هذا الرقص والفناء بل يكتفون بالنظر والسماع .

واستبعد شعراء المسرح ان يتخلوا من أبطال هوميروس الذين بعد ائتمار بوجدهم ابطلاً لروايتهم المسرحية .. وعلى هذا النحو شارك ديونيسيوس بجوقة التي اورتها للمسرح اليوناني عند نشأته ، اما ابولون ذلك الاله الاولي الذي تقني به هوميروس فقد كان صاحب نيولوجيا واساطير ، وكان رمزا للالهة الاولوية وللخضارة الراقية التي غزت بلاد اليونان ، وجين ارتفع ديونيسيوس الى المكانة التي جعلته نظيراً لابولون ، او على حد تعبير نيتشه حين التقي ديونيسيوس بابولون ، وجين تحولت مهمة الجوقة الديونيسية من أداء مقوس دينية الى أداء مسرحيات فنية ولدت التراجيديا . وكان لذلك اسباب حضارية وفكرية ذكرنا من أهمها ضعف الايمان في هذه الطقوس البدائية بعد انتقال عبادة ديونيسيوس من الحقول والزراع الى المدن ، ويرجع الفصل في ذلك الى سياسة الطغاة التي كانت تستند على تعذيب الجماهير الشعبية النتازحة من المزارع والحقول لتتأسس الطبقة الارستقراطية القديمة ، ومن جهة أخرى قدمت حضارة الارستقراطية التي صالها هوميروس في ملاعجه والتي توجت الالهة الاولوية في سماء اليونان ونسجت حولها نيولوجيا واساطير كانت مادة غصبة استمد منها شعراء المسرح اليوناني موضوعات مسرحيهم .

على هذا النحو قدمت الروح الديونيسية التي احس بها نيتشه قوالب التراجيديا اليونانية من جوفة وعواطف تدور حول قصة البطل وعلاجه ، ثم ما لبثت هذه القوالب ان امتلأت بعد ذلك من اليولوجيا واساطير الابلونية التي وجدت في الحضارة الاخالية الراقية فاضلت بصور واحلام نسبها نيتشه الى الروح الابلونية .. ولكن ما احسن نيتشه وصافه من آراء شاعرية ، ظل معجنا الى قصير يربطه بواقع الحضارة اليونانية القديمة على النحو الذي تفسر حين جتمعنا جين هاريسون في كتابها الذي اشرنا في هذا المقال الى اهم ما فيه من آراء .

البدائيين كما كان البدائي يراها بل في مجتمعه الذي انعكس في تصوراتهم ، وهذا ما لم يفعله نيتشه .

ولكي نبدأ بديونيسيوس وعبادته ، يجدر بنا ان نذكر ما جرى عليه البحوث من تفرقة بين عنصر الطقوس وبين عنصر الاساطير التي نسجت حول شخصه ، وهي قصص نفس الجانب الآخر من حياته . كذلك مما يميز الدين انه كلما اؤفل في القدم اذت أهمية الطقوس فيه على الجانب التصوري representative فالديانة المصرية القديمة تعتبر أكثر اغلا في الطقوس والسحر من الدين الاولي عند اليونان مثلاً وبكلى لبيان هذا ان نقارن بين عبادة ديونيسيوس في مبدئها وبينها بعد ان ارتقى ديونيسيوس الى مرتبة الالهة الاولوية ، او بين عبادة ديونيسيوس وبين الديانة الاولوية ، ليتضح لنا ما كانت تتسم به عبادة ديونيسيوس من بدائية وما كان يقاب عليها من مقوس معتدة وما كانت تخضع له من توفيق يتشأ وطوار حياة هذا الاله الدائم التغير الذي يمر في عجلة من الولاة والحياة والثورت لم يبعث مرة اخرى الى الحياة ، الامر الذي اكده هوميروس في بعض قصائده حين ذكر ديونيسيوس على انه له جماعة من التحويين اتوا من تراقيا او من فريجيا وأنه لم يكن لها ارستقراطية كزيوس والاثنى عشر الهه الاولوية الذين عرفهم هوميروس فيما قبل القرن السابع ق . م .

ومن المعروف ان الاحتفالات بولادة ديونيسيوس كانت تقام في الربيع وكان يقني فيها وزن من الشجر معروف باسم الديثورامب Dithyramb ، ولذلك يفسر الديثورامب عند البعض بأنه اغاني الجوفة التي تلقى في اعياد الربيع اما احتفالاً بالخصاد او بعودة الحياة او لاستجلاب الخصوبة ، كما كانت تقني عند اكثر الشعوب الزراعية . وكثيراً ما يقارن بلوتارخ بين ديونيسيوس واوديريس لان اوديريس كان يرمز كذلك عند المصريين الى الحياة ، وله اطوار كاطوار حياة ديونيسيوس من ولادة وموت وبعث ، وكان الثور رمزاً لكليهما ، وهو حيوان يرمز عند الشعوب الزراعية الى القوة والخصوبة على السواء .

ولكن ما علاقة في التراجيديا واعياد الربيع واغاني الديثورامب التي تؤدى جوفة من عباد ديونيسيوس في اليونان ؟ ان ارسطو هو اول من اكد الصلة الوثيقة بين هذه الاحتفالات وبين نشأة المسرحية في اليونان حين قال في كتاب « الشعر » ان التراجيديا قد نشأت عن الديثورامب .

ولتفسير هذه الحقيقة التي اتفق عليها اكثر البحوث ترجع جين هاريسون (١) الى حضارة اليونان فتفسر نشأة المسرحية التراجيدية عن الديثورامب بان هن الدراما او المسرحية ظهر الى الوجود حين وجدت نظارة لا تشارك في مقوس جوفة العباد في احتفالات الربيع ، بل تكتفي بالتلوق الغنى ما يجرى امامها ، وتعد هاريسون هذه الحالة عند النظارة اهم خاصة يمكن تعريف الفن على اساسها ، فالفن ليس نشاطاً هادفاً الى غاية عملية خارجية كما تكون الطقوس عند الاوامر البدائية ، فطقوس العبادة كانت دائماً اعمالاً يبتنى القانون بها استجلاب منفعة معينة ، كمودة الحياة الى الطبيعة بعد موت الشتاء ، او وفرة الخصاد للسمان اكل القليلة ، او طرد الارواح الشريرة التي تنطلق في بعض المواسم .

ومن المعروف ان هذه الخطوة تمت في القرن السادس ق . م . بعد ان اقر الحكام الطغاة عبادة ديونيسيوس ديناً رسمياً للدولة في بعض المدن مثل « كورنثا » و « سيكيون » ، وفي اثينا التي تولى حكمها بليستراتوس عام ٥٦٦ ق . م . صارت احتفالات ديونيسيوس Dionysia التي تفرع ورب الفلاحين تقام فيها جنباً

شعارهم الفن والحرية .

كانت الحركة السيريالية قد اكملت طوافها الذي بداهته في جو الحرب الأولى « بحانة فولتير » في زيوريخ سنة ١٩١٦ حيث اجتمع بعض الشعراء والمصورين والموسيقين المنفيين واعلنوا ثورتهم على القيم والأشياء بعد أن رأوا الحرب تحيل كل شيء « ابولتير » « داعية سك للحركة اسمها « السيريالية » فاصبحت عملة يتداولها الشعراء والكتاب والفنانون في كل بلاد العالم .. وفي سنة ١٩٢٨ شاركت ١٤ دولة في المعرض السيريالي وطلت مصر بمباني عن هذه الحركة ، حتى اهتزت جماعة من الشباب بالأفكار والقراءات الحديثة ، وبالأحداث التي اخذت تزحف بعنف على العالم . فاقاموا معرضهم الأول وكان هذا المعرض ثورة عارمة على النظام والجمال والنطق . رأينا الرمال التي صاغتها حبكة صباغ الكلاسيكية ، وأحاطتها رومانسية « ناجي » بالمعادن ونماثيل الكباش تتحول عند رمسيس يونان الى رمال عالم قريب زرعت فيه النساء كالاشجار الجوفاء ، والوجوه الى هياكل عظمية غريبة في اعماق لا قرار لها .. كذلك ايضا حطام بشري كانها منافع من « ارضي - البوت - الغرب » .. وشهدنا موضوع « غروس النيل » الذي اخذته مختار ذريعة لابتداع جمال مصري نابض بالحياة يتحول عند كامل التلمساني الى هياكل عظمية غريبة في اعماق لا قرار لها .. كذلك ايضا كان احتجاج فؤاد كامل في لوحات الثورية . وكان ذلك الخليط من اسماء اجنبية واسماء مصرية اخفت .. اجتمعوا حول هذه النزعة ووجدوا عند « ذات الجدائل » لمحمد سعيد تلك الآنونة الوحشية السافرة التي طالعوا ملامح منها في لوحات « بول دلو » فجعلوا منها مركز اشعاع وسط أعمالهم التي لم تخل من كثير من الاقتتال .

في هذه المرحلة السيريالية انتج رمسيس يونان لوحاته الفاجعة ، غير ان رمسيس كان على معرفة سابقة وثيقة بالفن الحديث من خلال كتابات « روجير فرای » وكان استلذه في الفنون الجميلة « حمزة كار » .. فقد اطلعه على عالم سيزان وانطلقت تطلعاته الشخصية بين كتابات « أوزانفان » وأعمال هنري مور وهو في هذه الفترة يتبسم بكتابات اندري بروتون التي اسلمت السيريالية اليه زعامتها .. وبفوص في نظريات فرويد ، وقرأ أراجون ، وابلواو وجير ، وكل الكتاب والفكرين التوار ، فاستنقر النزعة في نفسه على أسس فكرية ونظرية .

كنت أولي ألا يقتصر هذا المعرض (١) على حصاد ثلاث سنوات من التفرد ، وإنما كان رجائي أن يجيء المعرض شاملا لانتاجه ، فرمسيس يونان يمتطي هذا العام نصف القرن الأول من حياته ، وقد مضى على انتاجه الفني الثلاثون عاما منذ ترك مدرسة الفنون الجميلة العليا ١٩٢٣ .. وما أجدر هذا الانتاج بنظرة شاملة تتابعه في الدروب التي كان فيها مسارها .

غير ان حياة اللق والتقل التي عاشها رمسيس يونان لم تنح له لتجميع أعماله وحفظها .. سبع سنوات من التقل في أقامير مصر مشتتلا بالتدريس ، ثم فترة للثبات كانت متساعفا بين اهتماماته الأدبية وبين انتاجه الفني .. وبعد ذلك عشر سنوات في باريس قضى أغلبها في عزلة عن الانتاج .. وهكذا اشاع الكثير من معالم فنان طليعي من أصحاب الثورة الحديثة في فئنا المعاصر .

غير ان الؤزة التي احدها رمسيس يونان ورفاقه كانت ارتجاجا .. أعاد الى الشاعر شيطانه ، فاطلقت كرائم الجن تخرج على مسرح الفن . وعندئذ هناك الستر والنضح لكل ذي .. عيين أن الومع والحقيقة سيان ، وأن جوربات البحر والخيل الجحمة والاشجار ذات اللدى هي خير مرآة لما يدور في خلد الإنسان .. كذلك كتب رمسيس يونان في « المجهول لا يزال » (٢) مبرأ عن فضل الحركة السيريالية في انقاذ الفن .. وفي هذا الفك دارت ثورته مع رفاقه ..

فالن المصري المعاصر الذي ظهرت بواكيره في اغصان ثورة ١٩١٩ كان فنا يحمل اشرافه عصر النهضة وتطلعاته وأماله فاتحه نحو نزعات رومانسية وغنائية في اطار من التعبير القومي . ومن نماذج هذه الفترة الدعوة الى استلهم التسميات والعصر والبيئة ، غير ان هذه الدعوة كان يقابلها أيضا اتجاهات أكاديمية مدسية عند كثرة من خريجي الفنون الجميلة .. واخذت الحرب تنشر ظلالها المظلمة على العالم ، وفي جسو الكتابة التي صعبتها وجدت السيريالية في مصر دعاء لها ..

(١) معرض أعمال رمسيس يونان خلال سنوات التفرد - قاعة الفنون الجميلة بالقاهرة يونيو سنة ١٩٦٣ .
(٢) « المجهول لا يزال » - ابريل سنة ١٩٥٩ - مجموعة كتابات لرمسيس يونان وجورج حنين - وفؤاد كامل معروم واشعار مختارة تعبر عن الدعوة السيريالية .

ويخرج في ذلك الوقت كتابه « غاية الرسام المعصرى » وهو من الكتب المصرية الرائدة في التعريف بالحركة العالمية الحديثة ...

الضمير الحديث ، واحساسه بالمتساوية يلتهم سعيه مع جسيم « رامبو » ومع عالم « كامو » .. وما كان غريبا ان يترجم لهما حين اخرج لوحاته « الطبيعة تنادى الفراغ » و « فيلولة » وغيرهما .

وما ان انتهت الحرب حتى سافر رمسيس الى باريس يدعو اليها نداء البير كامو ، ومقاطع من انغام الشعراء الاحرار واسماء الفنانين التي عاشت فكره .. غير ان باريس كانت لا تزال في كرها الاسود ، ومعالم الحياة ومتنديات الفسك ما زالت موحشة . وكان عليه ان يبذل الكثير من اجل الحصول على مجرد الدفء والطعام ، فعاد الى مصر ليرحل من جديد في سنة ١٩٤٧ .

كان اندري برنتون قد عاد سنة ١٩٤٦ من مهجره في امريكا الى باريس وكرمه فرنسا كواحد من اعظم معلمي حياتها الثقافية ، واخذ برنتون ، ومريدوه يهدون للعرض الدولي الذى اقيم في سنة ١٩٤٧ وكان آخر معارض السيرريالية الدولية . وذهب رمسيس الى باريس بغية المشاركة في هذا المعرض .

وفي سنة ١٩٤٨ اقام معرضا خاصا لآعماله في باريس وكتب الناقد جاك لاسين المدير السابق لتحف الفن الحديث بباريس يقول : « ان رمسيس يونان يسمى لكشف من معان سرية من وراء الالوان والخطوط غير ان الارادة تتدخل لدى هذا الرسام البارع حاملة اياه على خلق عالم خيالى يتميز بشدة دقته الانشائية » .

ومر رمسيس يونان بفترة صمت فيها عن التعبير الفنى . قد يكون لغاؤه مع السيرريالية في مهدها الدولي قد هز شيئا في نفسه .. قد تكون هناك امارات تحول في خيالي نفسه دفته الى التوقف .. وقد يكون انشغاله بهيمنة الثقافية في القسم العربى بالاذاعة الفرنسية سببا آخر استغلال من اجله صمته الفنى حتى عاد الى مصر في سنة ١٩٥٦ ..

يقول رمسيس يونان في - « المجهول لا يزال » - « لم يعد في وسع الفنان ذى الذوق في هذا العصر ان يصطنع لنفسه بيتا بين احسان طبيعة قديمتى في نظره شغافيتها ، ولا ان يفتح بالحياء في اطار زائف من الاشكال الهندسية المنسقة او المجازات المتفردة .. ولذلك نراه بعد الان الى تفجير هذه الاشكال على معتر تحت الانتقاش على مادة الوجود الاولى وقسماته الخفية » ..

وقبل ان يصل رمسيس الى مرحلة التفجير كان في بحث دائم عن التعبير الفنى في شكل يحمل في ذاته معالم اكتشافاته واكتماله .. شكل فيه البداية والنهاية يهديه الى الوصول الى كنهه الانبياء .. نامل الشجرة .. ولكن الشجرة عالم من حياة له جذور في الارض وفروع في السماء .. وتطلع الى الجبل ولكن الجبل عالم غير محدد ..

واخيرا وجد بغيته في « الزلقة » وابدى منها في حبكة كلاسيكية نابضة بالحياة مجموعة من اللوحات بالقلم الرصاص .. غير ان اختيار رمسيس يونان يهدينا الى اعتزاله .. ففكره قاده الى عالم مقلق محدد ، بدايته ونهايته كامنة فيه ، عالم لا يستجدي حياة ولا يعطى حياة .

انه على نقيش فنان آخر مثل برانكوزي قاده رحلته عبر جوهر الاشكال الى « البليضة » ، وهى شكل يكتفى بذاته ولكنه يعطى الميلاد والامل والحياة ، ومن هذا الشكل خرجت منحوتات برانكوزي ناطقة بنفسي تشكيلى اخاذ ...

كذلك عندما صور رمسيس « ضمير الارض سنة ١٩٥٧ » ابدع عالما غريبا معزلا سبقته عوالم تحمل احياء من الاشكال الازلية المتحجرة التي ابدعها هنرى مور ..

يقول اندري برنتون ان « العودة الى منابع الخيال الشعري ضرورة ولكن كم هو صعب البقاء هناك » .

وهذا هو ما يحاوله رمسيس يونان في اعمال سنواته الاخيرة من « ممارسة الحب مع الاشياء » في عالم غريب يجمع عناصر متباينة من اعماق الارض حتى مشارف السماء .

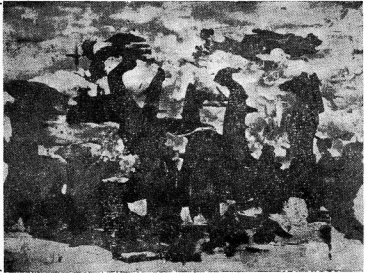
يترجم رمسيس عن هنرى مور في هذا الكتاب كلماته :
« ان عناصر التصميم المجردة ضرورية جدا لقبية العمل الفنى ، ولكن في راى ان العناصر الانسانية النفسية لها اكبر الاهمية ايضا ، فلما امتزجت العناصر الموجودة والعناصر الانسانية في عمل فنى ، كان له دون شك معنى اصبق واكمل » .
وهذا يفسر اتجاه رمسيس في مرحلته السيرريالية الى احترام التصميم والبناء وتعبيره عن حقيقة خاصة ، عن رؤيا معترلة داخل آعماله ، وهو يفسر ايضا عزوفه عن اوتوماتية التعبير عند طائفة من السيررياليين ، فهو لم يعالج الرسوم التلقائية الا لاما ... وكذلك لم يفتح بهذه الخزعات السيرريالية التي تعدد الى الالاف عن طريق تجميع اشياء غريبة متنافسة في مظاهر ومجالات غريبة عن واقعها وحقيقتها ..

فمن هذه الناحية هو اقرب الى الفنان السيرريالى « ماس ارنست » ابتداعه ليس لجرد التفتن او الابتكار وانما هو نغمة رؤى تراوده يضاف اليها فكر يفوض في بواطن الاشياء .. غير ان التعبير السائد في اعمال رمسيس يونان خلال تلك الفترة التي امتدت حتى نهاية الحرب تعبير مأسوى يمثل أزمة

يلتصق في هذه اللوحة استقرار الاحساس الدرامى فى اشكال متحركة ثابتة تفكر بأسلوب هنرى مور .

اشباح طوطمية - ١٩٦١
بين هذه الاشباح وتدرج
الالوان بين القنامة والتسود
.. بين الظلمة واليقين
والصفاء ابحاء تجريدي بمناصر
النفس الثلاثة هي عند
فرويد : الفريزة والعقل
والصمير .

تجريد تراجمي - ١٩٦٢ من
انتاج الفنان في رحلته الاخيرة
التي بدأت بتخللها عناصر
لونية جديدة .. وهي تعتبر
تمهيدا لاستقرار رحلة الفنان
عند اماكن وازمنة محددة بدت
في اعماله الاخيرة . وعلى
الرغم من اتجاه الفنان الى
التجريد فان في لوحاته من
التنوع في البناء وفي استخدام
اللون كثافة تعبيرية مابيعز
رؤيا الفنان .

وينشئ من جديد ، بعد أن يدثره بفكر منهجي وارادة تسو الى
قمة الزهد « (١) » . ومن قائل انها « تصور سحرية او كواكب
في سبيل النكون او سحب متقدة » (٢) بينما يرى الشاعر
ستيفن مييشر أن « لوحات رمسيس يونان مثيرة لكتنفها

(١) فؤاد كامل في مقدمة كتالوج معرض رمسيس يونان
الآخر .
(٢) ديمتري جاكوميدس في نفس الكتالوج .

ويخيل الى أن رمسيس يمزج في هذه اللوحات عناصر النفس
الثلاثة كما تمثلها عند فرويد هذه العناصر الثلاثة « الفريزة -
والعقل - والصمير » التي غير عنها في انتاجه القديم تعبيراً
تشخيصياً ، اذا بها تعود اليوم فتندمج في لوحاته الجديدة
دون تجسيد أو تشخيص ، ولكنها تحمل ابهام الفريزة ومسايرها ،
ووضوح العقل ومنطقه ، وصفاء الصمير وتظلمه .
هذه المعاني تلوح لي في لوحاته الأخيرة التي تعددت فيها
التناوب فمن قائل « انها رحلة في جوف الكون ، يلم بمجامله

الأسرار وأن الفنان يستخدم ألوانه كوسيلة لخلق مبدع
لا نرى فيه شيئا يعنيه »

ولكن مهما يكن من أمر فإن عالم رمسيس يونان باطني خاص به .. عالم معتزل .. فيه شيوخ الجبل وتوحده .. وفيه رؤى بعيدة في أصول الأشياء والأشكال بعد أن فجرها ليعث تحت أنقاضها عن مادة الوجود وقسماته .. بعض أعماله يبدو كأنه صورة حضارة فثيت وفقدت متوحياتها .. وبعضها مازال يشن بلفظ الحياة المجر وعزلة عالم رمسيس تثير تساؤلا لا يستقر عن مذهبه ، فالبعض ما زال يفسعه في عداد السيرياليين رغم تطوره والبعض يراه تجريديا ... وهنسيك من يرى فيه الكلاسيكية والتجريدية وعالم الباروك معا ..

واعتقاد أن خصائص الأداء عند رمسيس يونان لا تنتمي إلى مذهب بذاته ففي لوحاته ما يراه أندريه جيد في العمل الفني الكلاسيكي من « انتصار النظام والقياس - على الرومانتيكية الباطنة » . ولكن معماره الجليل لا يسير النطق الكلاسيكي إلى مدام ففي أعماقه تبرز في تكويناته هذا الإبداع بالحركة الدائبة دوامة دائرية تراها في عالم روبنز وتوتنرينو ولكنها عنده بلا ملامح ولا أشخاص ... واختفاء التشخيص يفسعه عتسد البعض في مصاف التجريدين وإن كان لمة آخرين يرون في عمله استحياء مقلزا من الطبيعة ولكن ينبغي أن يلاحظ أن رمسيس ينتكب الأساليب التجريدية السائدة في المعالجة اللونية فهو لا يطبق هذه المسطحات اللونية الضياء .. ألوانه همهمة متصلة عمل فيها يصير حتى أخرج الشكافية من السكافة ، والتفاد إلى ما وراء فناء اللون من الفاز .

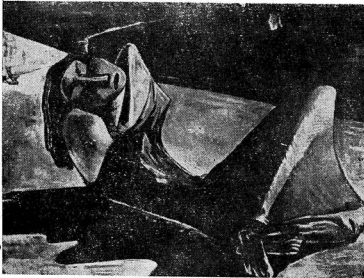
وقد تكون رواسب السيريالية الباقية عنده هي أن رؤاه مثل رؤى بعضهم تشير إلى مدن ميتة وصخور غريبة ، ولكن هذه الرؤى يخضعها لنطق عقل لا تعرفه شطحات السيريالية .

في الأعمال الأخيرة لرمسيس يونان « ١٩٦٢ - ١٩٦٣ »
ظواهر تستلفت النظر .. أولها هجرة عالم الرموز والطقس إلى حدود من المكان والزمان فيعد أن كانت لوحاته « نذيرا بالمصافة » « وصخورا » « وطواطم » « وتجريدات تراجيدية »
أذا بها تتحول إلى أنغام من « وحى النوبة » ومن « وحى مرسى مطروح » ، « ومن وحى الجبل الأحمر » .
أبكون الفنان قد أجهده الرحلة .. وعاد بعد طوافه الهائم في عالم الإبهام ليقبى رحاله عند أرضي وساء .. أكون ملامح الألوان والأنوار التي تخلفت عاله وتسربت إلى لوحاته الأخيرة بشارة تنبيه معايشة للعالم بقلبه وبفكره معا .. ودليلا على صلح مع الحياة ..

أبكون في قلبه وجدان يدعو إلى رؤيا جديدة بعد أن وجد في رحاب التفرد المناخ النفسي الملائم للتأمل ؟ أو هو مقبل حقا على عشق عميق للأشياء بعد أن آمن أن - السيريالية غرض باعتبارها نوعة تناقض لا وثام ، وأن فنون هذا الشرق الخالدة أنتجت لهما من الحب والاف الحياة فصاغت تعبيراتها بأحاسيس عميق بالعدل بنوع من هذا الجمال الشرقي .. لقد حطمت السيريالية الإحساس بالعدل .. وأحالت فيما كثيرة إلى أنقاض .. ورمسيس كان يامل العثور تحت الأنقاض على مادة الوجود الأولية وقسماته الخفية ، ولكن قد يكون قلبه هداه إلى البحت عنها في أعماقه .. خلال رؤيا من السلام لا تعرف التفجرات .. أسئلة يحار فيها الجواب .. ولكن جوابه هو « أنه لا يدري » ...

وكم أود أن تكون تنمة الجواب كلمات الشاعر الفارسي فرید الدين العطار كما نشرها منذ سنوات في « المجهول لا يزال » .
لا أدري شيئا بل لا أدري إلى لا أدري .. عاشق أنا ولكن لا أعرف من عاشق ، لا علم لي بعشقي تقبلي مملوء بالعشق وخال ..

ARCHIVE
http://Archivebeta.Sakhrit.com

قبيلة - ١٩٤٥ لوحة يتمثل فيها الإحساس الغرامي الذي كان يسود أعمال تلك الفترة من إنتاج الفنان ، فالقبيلة تتحول عنده إلى كابوس فاجع يشن به الجسم البشري الذي أخضعه لتخوير وتحطيم في الأشكال واللامع أكدت الجسو النفسي العام للوحة .

الرقص الشعبي... قديماً وحديثاً

بقلم: فوزى العنتيل

من وجودها لممارسة الرقص .
وعندما يرقصون فانهم يعلون ذلك في حماس ، وإتقان ، ومهارة
قل أن يباريهم فيها جنس آخر . « انهم ما يزالون يمشون
ويرقصون حول أشجار الفاكهة في منتصف الشتاء ليجعلوا هذه
الأشجار تحبل بالثمار » . (1)

إن تاريخ الرقص الشعبي - بالمتى العام - هو قصة الحياة
القومية التي نشأ فيها هذا الرقص ، ليعكس أساليب الحياة ،
والعادات ، والثقافة .

ودراسة الرقص الشعبي تعود بنا الى الماضي البعيد ، حيث
نجد أن أقدم الرقصات الشعبية قد ارتبطت بالعمل ، أو أنها
كانت انعكاساً لتصورات الإنسان ، أو لفكرته عن العالم المحيط به .
وتستطيع أن تقول بصورة عامة أن حركات الجسم كانت تمثل
أحداث صيد الحيوانات الأبدية ، أو تمثل حرك التربة ، أو
هذهة الطفل في نيام .

ونظراً لما كانت تمثل به من فطرية ، فانها قد استطاعت أن
تغير تماماً عما يقوم به الرقص ، كما أنها قد استطاعت أن تعطي
فكرة عن الأحداث التي يريد وصفها .

فرقص الصيد - على سبيل المثال- يعبر عن مخاطر الصيد
وعن التوفيق الذي صادفه الصياد ، كما أن رقص الأم يعبر عن
قلق الأم من أجل طفلها .

أما رقصات الحرب ، والرفصات الشعائرية ، « الطقوس »
Ritual ، فقد ظهرت متأخرة عندما بدأ الإنسان يذهب الى
الحرب ، ويعبد الأرباب ، ويلبها رقص الحلقات الجماعية ، الذي
كان تعبيراً انفعالياً عن أفرح الإنسان وأحزانه (2) .

لقد اشرنا الى أن عدداً من الرقصات ذات صفات سرورية
معينة ، من ذلك أننا نجد أن بعض الرقصات إنما هي محاكاة
أو تقليد لحركات حيوانات معينة ، وأنها يجب أن تؤدي كثير
مغروب من وجهة نظر الصياد البدائي بقية اجتذاب هــــــهـــه
الحيوانات ، أو اقتناصها بطريقة سهلة .

ومن الخطأ الظن بأن هذه الممارسات ، أعني ارتباط السحر
بالرقص ، كانت مقصورة على الإنسان البدائي ، لأنها ظلت
مستمرة حتى مرحلة الزراعة ، ومثل هذه الممارسات التي كان
يقصد منها اجتذاب الحيوان المرغوب فيه ، يمكن أن تتحول لكي
تؤدي الى نمو المحاصيل الزراعية .

واكثر الأمثلة وضوحاً هو ذلك النوع المعروف باسم « الرقص
الوالب » ، وعندما نشاهد اليوم أن السكان في ألمانيا ، وفي
السويد يشيرون عالياً عند رؤيتهم نبات « الكتان » ، فإن الفكرة

الرقص الشعبي بعامه هو إبداع الناس ، وهو أيضاً نتاج
الحياة نفسها ، ينبثق من نشاطات الناس ليعكس أعمالهم التي
يقومون بها ، وأتباعهم ، واحتفالهم ، وطقوسهم التي يمارسونها
ليس هذا فحسب ، بل أنه مرآة تعكس تاريخهم ، والأحوال
الطبيعية التي يعيشون فيها ، وكذلك عاداتهم الخاصة ،
والاجتماعية .

وتتبع الرقص بالرجوع الى مراحل التسوحيش والبربرية
يكشف لنا عن هذه الحقيقة وهي أن الرقص يرب الفرح لأرواح
الناس ، أو أن الناس عندما يرقصون ، فإن المحاصيل تنمو
بصورة طيبة ، كما أن القتل في أداء الرقص يؤدي كنتاجية
طبيعية ، الى نقص المحصول والصيد وكل شيء ، أنه بايجاز
يؤدي الى المجاعة والبؤس . (1)

ونحن نعرف أن المصريين القدماء لم يفتكسوا الرقص في أي
احتفال لهم ، لأنهم كانوا يعتبرونه تعبيراً طبيعياً عن الفرح . . .
ولقد اعتاد الفلاحون ممارسة الرقص عند تقديم بواكير محصولهم
الى المعبود « مين » رب مدينة « قفط » كما كان يدور الرقص في
أيام الاحتفالات بعياد المرح والسرور التي كانت تقام للمعبودتين
العظيمتين « حتحور » و « باست » . (2)

كما أن بعض القبائل الهندية ترقص من أجل احضار الأمطار
الربيع ميكرة ، وشيبه بذلك رقص الحرب ، والصيد الذي يحمل
كلهما فيهما سرورية إنما وجدت هذه الأنماط .

وربما كان الرقص مظهرأ يمثل التطورات الأخيرة للشعوب،
كما نجده عند السكان الأصليين في استراليا ، الذين يمشون في
الرفصات الحديثة أفكاراً جديدة ، والذين نجدهم أنهم كذلك
يحلطون فيها تراثهم ، وربما لفهم بما فيها من معان أصبحت
اليوم منسية تماماً . فيعض قبائل « الأمازون » تقني كلمات
لا تعنى شيئاً بالنسبة اليهم ، وأن كانت قد انتقلت اليهم مشافهة
كمناصر كانت تصاحب أنماطاً من الرقص القبلي .

وأحياناً نجد أن الرقص يحمل فيما أخلاقية ، فقد يكون هدفه
فض النزاع ، أو التعبير عن الشكر . (3)

وفي عصرنا الحاضر نجد أن الأفريقيين يرقصون للتعبير عن
الفرح وعن الحزن ، ويرقصون احتفالاً للخصب ، أو لايأساد
الكوارث ، ويرقصون أداءاً للشعائر الدينية ، وأيضاً لإجلاء
الفرأح .

لقد اعتادوا أن يرقصوا ما دامت أسرهم أو قبائلهم لم تدمر ،
ولا يتوقفون عن الرقص إلا اذا ذهبت قوتهم العضلية التي لابد

(1) A.H. Krappe, The Science of Folklore

(2) أدولف أورمان : « عصر والحياة المصرية في العصور القديمة »
انظر : الرقص المصري القديم : إربينا لكسوفنا - ترجمة
الدكتور محمد جمال الدين مختار .

(3) Ch. S. Burne, The hand book of Folklore

G. Gorer, Africa Dances.

(1) A. Chudnovsky, Folk Dance Company of the (2)
U.S.S.R., Moscow 1959.

التي تتلوى تحت هذا الغلغل ، هي نفس الفكرة القديمة ، بمعنى ان نبات «الكتان» سوف ينمو ويرتفع بمقدار ما تكون الويلية(1) ول بعض الاحيان يكون الغرض من الرقص هو ابعاد الشرى الشريرة فحسب ، وذلك يفسر لنا وجود رقصات السيف عند الزواج ، وفي الجنائزات ، فبعض الرقصات الجنائزية يكون القصد منها هو ان تعفى الميت من عقاب خصمه في الحياة . هذا - ولقد مارست التجمعات البدائية رقصات الحرب ، قبل زحف الجيوش ، او بواسطة النساء أثناء الحركة ، لما لها - في اعتقادهم - من خصائص سحرية كاملة . هذا وسوف نجد ان رقصات الحرب قد تطورت - كما سنذكر بعد - واصبح غرضها الأول هو إثارة روح القتال لدى المحاربين ولعل مما يوضح هذه الفكرة ما نقل الينا عما قام به نساء الشربين في غزوة « احد » ، ويقول ابن هشام (سنة ٢١٢ هـ) صاحب السيرة النبوية في حديث طويل .. « فلما التقى الناس ودنا بعضهم من بعض قامت هند بنت عتبة في النسوة اللاتي معها وأخذت الدفوف يضربن بها خلف الرجال ويحرضنهم فقاتل هند فيما تقول :

ويها بني عبيد الدار ويها حماة الاديار
فسريا بكل يسار

وتقول : ان تقبلا نقات

ونفري الشناق

او تدبروا نفاق

فراق غير واسق

ويضيف السهيلي (٥٠٨ - ٥٨١) صاحب الرقص الانف اضافة هامة في تعليقه على الاجزوة الثانية .. فيقول : وتولها (أي هند) « ان تقبلا نقات » ، فيقال انها تمثلت بهذا الرجز ، وانه لهند بنت طارق بن بيشاة الانبادية فالتته في حرب الفرس لاياد (٢) .

كما اننا نجد ان الباعث القريب في رقصات الغضب ، هو الاعتقاد بان غرض اعفاء الغضب « للرجال والنساء » ، فحين بان بحث خصوبة البذور ، وضمان لوفرة الفلة .

- ٢ -

في الدراسات الحديثة لرقصات الطقس ، وبصفة خاصة الرقصات الجماعية التي تؤدي الآن ، او التي كانت تؤدي قديما بواسطة مجموعات من الرجال أو من النساء نجد ان اقدم الرقصات التي تمثل هذا التسوع « الغضب » قد ظهرت في Cognit في الشمال الشرقي في اسبانيا ، وفيها نجد مجموعة من النساء يرقصن حول تمثال لذكر ، وايضا فان واحدا من اقدم التسجيلات لرقصات التوع نجدها في التوراة (سفر القضاة ٢١) ، منها خرجت بنات شولوح للرقص في الكرم ، واهممة هذا التص تبين ان كان هناك اعتقاد قديم بانها اذا ما قامت عذراء عارية ياداه بعض الرقصات المغناطيسية المعينة في الحول في وقت الربيع ، وبصفة خاصة عند الفجر ، فانها تهلل الافلات التي تلتك بالخصوب (٣) .

هذا ، ونجد ان الرق لم يكن بالظاهرة المثيرة عند المصريين القدماء ، فلقد كانت التنبات يرقصن وهن غرايا ، أو مردنيات عبادات مفتوحة من امام - حول القارب المقدس - أثناء اجراء الراسم الدينية ، وبمصاحبة الموسيقى ، وكان بعضن يعبرهن التام الى الجزئي على طرد الارواح الشريرة .. وكان الملك او من يتوب عنه مضطرا الى ممارسة الرقص في اعياد الحصاد اكراما للمعمود « مين » الى الغضب (٤) .

وقد لاحظت مارجرسريت مري : M. Murray . ان بعض الرقصات التي يقوم بها الاطفال الاوروبيون يبدو فيها

The Science of Folklore.

(٢) السهيلي : الرقص الانف ج٢ ص ١٢٩ - ١٢٠ .

(٣) M.A. Murray - Ancient and modern Ritual dances in the Near East (Folklore Journal - Vol. LXVI. 1955)

(٤) إيرينا لكوفا : الرقص القديم .

يوضحونها استمرار لرقصات الغضب القديمة . كما قدمت وصفا لنوع من الرقص قالت انه كان شائعا حتى وقت قريب ، ورجحت انه استمرار لتسوية الطل ، وفيه يظهر تقليد صوت العرجة العرجة - يسمى أيضا برقص « العاصفة » - وفيه يمسك الرجال بايدي بعضهم البعض ، ويتغنون في حلقة متجهين الى الداخل ، بينما تجد النساء متشابكن الاذرع في داخل الحلقة وهن متجهات الى الخارج ، وعند اعطاء إشارة البدء يغت كل واحد بقدمه ، ثم يبدأ الرقص ، وعندما يتحرك الذين في الخارج ، فان الفريق الآخر ينفذ مع ذلك الاقدام ، ثم يسبق كل واحد بيديه ثلاث مرات ، واثنا ذلك يتبادل كل واحد مكانه مع شريكه ، حتى نجد ان النساء قد اصبحن خارج الحلقة وهن متمسكات ومتجهات الى الداخل ، وبذلك يصبح الرجال في داخل الحلقة والذين في الخارج في الحلقة متشابكة ، وتنفى الحركة هكذا . ويجري كل ذلك بسرعة فائقة ، وبذلك يصبح صوت اندفاع الاقدام وخشخشة البسمة محكيها لصوت الريح ، اما الطلر فيمثلته التصليق ، على حين يمثل ذلك الاقدام صوت الريح .

ولدينا كذلك وصف قدمه أحد الباحثين لهذا التسوع من الرقصات الافريقية التي راها في ساحل العاج منذ زمن غير بعيد . « كانت هناك حلقة كبرى للرقص في هذه الحركة هكذا ، لان اول امطار الموسم قد اقيمت - وكانت العاصفة قد هبت قبيل منتصف الليل - وكان القمر ما يزال ظلا تقريبا ، ولكنه كان محجبا وراء السحب .

وكانت مجموعة الرافضين تتألف من حوالي العشرين من الشبان غرايا الا ان الضروري . وقد غلغوا في ايديهم اجراسا . بدأ الرافضون ملاحقين تقريبا للطلوب ، صانعين حلقة صغيرة ، بينما كان بقية السكان يجلسون متحلقين في دائرة كبيرة ، وهم يرددون نوحا من الترانيم التي كان الرافضون يمجيدون عليها . ولم يمض قليل حتى أخذ المشاهدون ينضمون الى حلقة الرقص شيئا فشيئا ، تقدم الرجال المسنون أولا ، ثم النساء المسنات ، ثم الشابات من النساء ، واخيرا الغصبيات الذين كانوا يستطيعون التلح بصوتية ، غير انهم كانوا قادرين على الرقص في ابقاء غلغل .

وبعد فترة من الزمن اصبح الرافضون الاول اكثر انشاء ، واخلفهم خطوهم لافاد تعقيدا . بعد ذلك أخذ جماعة من المسنين - الذين كانوا يرددون ازياء غريبة - أخذوا في العودة الى وسط الحلقة . كانوا يقبضون بايديهم على الصنوج ، وفي افواههم ثيابات مختلفة الاحجام ، ثم أخذوا يرددون نوحا من الرقصات الصامت « المقلد » يمثل اوضاعا معينة للطيور ، والوحوش المختلفة ، كان كل واحد منهم يمثل برقصانه حيوانا بعينه ، كما كان صغافره يمثل - بصورة ما - دالة ملائمة لذلك الحيوان » (١) .

ويستمر الرقص وطقوسه المختلفة حتى تأخذ العاصفة في الاقتراب ، وحينئذ يرتفع صياح الرافضين ، وفجأة تسقط اول فطرة من المطر ، وتندلج نجد الرافضين يخترقون الحلقة ، وبعدون نحو الطبول ، وبعد ذلك يعود الجميع الى القرية (٢) .

هذا فيما يختص برقص الحلقة ، اما الرقصات الاحتفالية ، او رقصات المواكب من اجل زيادة الغضب فانها على وجه التحقيق أحدث من رقصات الحلقة ، لاننا نجد ان الأولى ما تزال باقية في اجزاء كثيرة من اوربا ، وفي الشرق « حوض البحر المتوسط » .

وفي الجزء الغربي من الصالحات القديم لم يكن دور الرجل في انجاب الاطفال مفهوما ، واستمر ذلك الى وقت متأخر ، ونسبة تقديم هذه المعرفة الى شخص بعينه تجدها مدونة في شكل أسطورة .

وفي مصر القديمة يبدو ان هذه المعرفة قد جاءت في بداية العصر البرونزي ، وطبقا لأسطورة « ايزيس » نجد انها هي التي علمتها للناس ، وعلمتهم ايضا ان يحصلوا في مواكب الرقص رمزنا جنسيا « The Phallus » .

G. Gorer - Africa dances

(١)

(٢) المرجع السابق .

أما في التراث الإغريقي فتجد أن الفضل في إسماء هذه المعرفة يعود إلى « Melampus » ، هذا ، وقد ظلت مواكب الرقص الجنسي تعيش في بريطانيا حتى وقت متأخر (حوالي 1282 م) ، حيث كان القس يقود أفراد أبرشيته في الرقص .
وفي العصر الحديث كان هذا النوع من الرقص يجري في مصر في الاحتفالات السنوية ببولد السيد البيدي في طنطا حيث نخرج « الغليات » التي تعني بهن هنا ما يقابل كلمته Courtesan يخرجن في مواكب يطفون بشوارع المدينة وهن يحملن هذه الرموز (1) Phallus .

وفي الرقص الاحتفالي - الذي يهدف إلى الإزداد خصب الحلول - تعتبر الخطوة ذات أهمية بالغة ، كما أن هناك دائما مرشدا ، أو قائدا يرأس الاحتفال ، ويوجد كذلك نائب له أو خليفة بالمقابل المهيمن .

٢ - الرقص الجنائزي : لا يمكن التاكيد من الفرضي الحقيقي للرقصات الجنائزية ، وقد نشأت هذه الرقصات مبكرة في مصر القديمة ، ونجد أن هناك فرقا بين الفسوف بين الرقصات التي يؤديها الرجال والرقصات التي يؤديها النساء والتي كانت دائما جماعية ، وكانت أيضا أكثر مما تقتضيه طبيعة الاستمراسات المصغلة ، كذلك كانت تنسم بكثرة حركات الأرجل . ولدينا وصف لبعض الرقصات « الاحتفالية » التي كانت تؤدي أثناء تشييع الجنائز فقد « جرت المادة على أن تحصل النساء أماكنهن في تلك المواكب ، وهن منشحات بارودة طويلة ، يبرزن على الآلات الموسيقية ، ويلوحن بأفصان الشجر في الهواء .. أما الرجال فيسيرون بخطوات هادئة ينظم إيقاعها تصفيق النساء ، وقد وضعوا على رؤوسهم قبعات من السيسار ، وقد تستمر على حركاتهم في بعض الأحيان حيوية دافقة ، فينتدفعون مسرعين إلى الأمام ، وقد رفعوا أقدامهم إلى أعلى ، وكان يقومهم في بعض المناسبات قائد سريع الحركة يحمل معدات القربان ... ولا تزال مثل تلك الرقصات تمارس في الجنائز في مصر ، وفيها يجاورها من دول (2) .

ونجد أن الهدف من هذا الرقص كان الرقية في إبطال الشرور على روح الميت ، وأيضا طرد الأرواح الشريرة التي قد تؤثره ، ولعل ما يؤيد ذلك أن المصريين القدماء كانوا يرددون دائما بعدم إغفال هذا الرقص عند تشييع جنائزهم ، وكان المعبود « بس » هو المثل الذي اتخذه المصريون ، ويظهر في الرسوم وهو يرتقب لهذا ويثبني أن تشير إلى أن الرقصات التي كانت تؤدي في فناء الكنييسة ، والتي كانت شائعة في بعض الأوقات في بريطانيا - إلى ما قبل الحرب الأهلية - تعود في أصلها إلى الرقص الجنائزي .

وهناك ما يوحي بأن هذه الرقصات قد نشأت عن شعائر وتنية ، أما سبب هذا الرقص ، فيرجع أنه خليط من المعتقدات مثل إيفاق الموتى ، وأيضا فدهمهم على التناخس ، وعلى ذلك ، فإنه يبدو أن عادة لحد الأطفال تحت أرضية غرفة الجلوس أو تحت شتتها ، هو مجرد امتداد لهذا الاعتقاد - بمعنى أن روح الطفل الميت قد تعود ، فتتقمص الأم ، وتولد مرة أخرى . ونفس هذا السبب يمكن أن يفسر به مجرى القرويات المصريات إلى مكان الغرائب ليقيموا « بتخيلة » المومياء ، أي العبور فوقها .

على أنه يجب أن نتذكر في نفس الوقت بأن الرقص في القبرة كان - وما يزال - معتبرا كاهنة للبيت .
عن التهديد أو الوعيد : « لسوف أيسق على كفتي ، وأرتسم على كتفي » ، يعني البقاء بالنسبة للملك . وهناك تسجيل لعلة رجل أوصي بأن يلقى بجثته في البحر بعد موته ، بسبب أن زوجته قد صرحت ببثها بالرقص فوق قبره (3) .

M.A. Murray — Ancient and modern ritual dances (1)

(1) أيرينا لكونسكو : الرقص المصري القديم .

(2) المرجع السابق .

M.A. Murray, (3)

٣ - رقص الفصحية : لقد بذلت جهود مختلفة لدراسة هذا النوع من الرقص سواء في نشأته أو فيما بقي منه مستمرا في ألعاب الأطفال ، على أنه ما يجب ملاحظته هو أننا دائما نجد رقص الحلقة ، وكذلك نجد الفصحية في الوسط .

ومن أمثلة هذا النوع من الرقص ، رقصة المسح مع حواريه «مونتاجيو» ، ويعتقد «ابوكرافا» (1) . هذا وغير التريمية التي تؤدي في هذه الرقصة عن الام المسيح وصلبه ، وفي هذه الرقصة أيضا يتחקق الحواريون حوله راقصين ، محيين في نهاية كل تريمية بقولهم آمين .

ويبدو أن ذلك كان أحد الشعائر المقدسة للمسيحيين الأوائل ومع أن أقدم تسجيل يرجع تاريخ تدوينه إلى القرن الخامس ، فإن التريمية المكتوبة يعود تاريخها إلى القرن الثاني .

وفي هذا النوع من الرقص نجد أن الراقصين هم من الرجال (2) ، و رقصات النمر : يبدو أن هذا النوع من الرقص غريب بالنسبة للنساء ، ونجد في الكتاب المقدس تسجيلات عدة لهذا النوع ، غير أن أقدمها هو ذلك الذي نجد فيه .. مريم التريمية ، اخت هرون ، وقد أخذت دفا في يدها ، وقد خرج النساء جميعا خلفها يحملن الدفوف وهن يرقصن . (سفر الخروج : وعندما بدأ بفتح التمسح ، خرجت ابنته لتلقي بالدفوف ، والرقص (سفر القضاة : ٢٤/١١) . وكذلك عند ما عباد شاول و داود بعد هزيمة الفلسطينيين : « خرج النساء من جميع المدن يغنين ويرقصن (صمويل أوله ١٨ : ٦) . (3) .

هذا ، وقد خطر لي أنه مما يبت إلى هذا سبب القصة الروية عن استئصال أهل المدينة للنبي (ص) عند هجرته إلى المدينة ، غير أنه بمراجعة الحادثة تبين لي أن القصة من أصلها في حاجة إلى إعادة المراجعة لأكثر من سبب ، أهمها أنها لم ترد فيما كتبه المؤرخون عن الهجرة (1) وإن كان فذكرها ابن كثير في البداية والنهاية ، وعبارة : « ... قال البيهقي أخيرا أن يطلع الأديب أخيرا أبو بكر الأساميلي سمعت أم خديجة تقول : سمعت ابن عائشة يقول : لا قدم الرسول (ص) المدينة قبل النساء والمسيان يقطن :
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
وجب التمسكي علينا ما دعسا لله داع (هـ)
هذا هو الذي أوردته ابن كثير ، فلذا علمنا أنه متأخر (تولى في سنة ٧٧ هـ) فلا سبيل إلى معرفة تفاصيل أكثر .

وقد حدث أثناء حملة تشيختر على السودان في سنة ١٨٩٧ م مشهد مشابه لما ذكرناه عن خروج النساء لقاء شاول ، فبعد المعركتين الخاسرتين في « عطيسرة » ، « وأم ديمان » خرجت النساء من المدن والقرى لمقابلة القوات المنتصرة التي خلصتهم من العدوان ، وأخذن يطلعن زغاريد النمر (٦) .
« وهذا الزغاريد تردد في مصر ، في فلسطين أيضا تعبيرا عن الفرح ، وقد بدأت تنسججة تقاسل عند ذكر اسم « يوهو » Jah Jehovah ، وأصل هذه الزغردة : « هلو يا - جاه » (1) المرجع نفسه (2) المرجع نفسه (3) المرجع نفسه

(4) راجع : السيرة النبوية لابن هشام ، تاريخ ابن جرير الطبري ، الطبقات الكبرى لابن سعد ، الروض الأنف للسبلي ، تاريخ أبي الفدا ، الكامل لابن الأثير ج٢ ، نهاية الأدب للنوري ج١٦ .

(5) البداية والنهاية ج٣ ص ١٩٧ و ١ ١٩٢٢ م مطبعة السعادة . هناك أيضا اختلاف في تحديد مكان « ثنية الوداع » ، فيبينها يقول « ابن عبد الحق البغدادي » (ت سنة ٧٢٩ هـ) بأنها ثنية مشرفة على المدينة بطنان يربط مكة (مراسد الإطلاع ج٢/١٠٢٠) . نجد أن ابن منظور (ت ٧١٠ هـ) صاحب لسان العرب ، يقول أن الوداع واد بمكة ، وثنية الوداع منسوبة إليه . (ولا خلاف أن النبي (ص) مكة يوم الفتح استقبله أمام مكة بصقن ويقطن : طلع البدر علينا ... الخ)

في حين أن الزبيدي صاحب تاج العروس ، يقول أنها بالبدنية ثم يذكر رواية للسنان السابقة دون تعقيب . (مادة ودع/٥٣٥)

M.A. Murray, Ritual dances (٦)

وعندما يتم بلوغ حالة الوجد الفروية ، نجد أن الدرويش يعلن عن هذه الحالة قائلا : « أنا الله . لا شيء في الفردوس غير الله » :

أنا من أموي ومن أميري أنا نحن روحان خلصنا يدنا فإذا أيمرتني أيمسرتني وإذا أيمسرتني أيمسرتنا (١)

ومع أن هؤلاء الدرويش قد ابتدعوا طريقة نفوق الرقص في سرعة بلوغ حالة « الوجد » ، فإن الرقص كان أكثر الأساليب شيوعا في الأزمنة القديمة .

ومهما يكن من أمر فإن الإغريق القدماء ، قد اتخذوا من الشرب القوي علامة مساعدا للرقص ، وإذا ما سلمنا بما قاله « يوربيدس Euripides » ، فإن الرافعين كانوا يصلون إلى درجة من الانفعال تجعل في مقدورهم تنزيق الفصحى إلى أشلاء صغيرة من غير أن يعرفوا ماذا يفعلون .

وإذا كان العقل الحديث لا يستطيع أن يفهم فكرة عبادة الله في مثل هذه الاحتفالات الخمورية ، لكن ما دام الإغريق قد اعتبروها كذلك ، فلربما يعرف لنا هذا - لماذا كان بين ألهتهم الإله « سيلينوس Silenus » الذي يزعمون أنه كان دائما مخمورا .

في النماذج المبكرة لرقص العبادة نجد أن كلا الجنسين قد حافظ بقوة على الانفراد ، غير أن - فقط - نجد فيما ظل باقي من هذا النوع ، أن النساء يشتكن مع الرجال . كما أن هناك شيئا آخر ينبغي ملاحظته ، وهو أن الرافعين عادة كانوا عراة عرا تاما أو جزئيا ، وكانوا يعضون أشياء يمكن اعتبارها الآن أنها غير لائقة . ومن المعتدل أن هذه العري كان يعارض مسابرة لفكرة أنه ما من شيء صنع بأيدي البشر ينبغي أن يحول بين العابد وربه . ويؤكد هذه الفكرة ما نجده في المصادر العربية عن الظراف حول التمسك قبل الإسلام . وقد وصف الأزهري صاحب « أخبار مكة » في رواية منسوبة إلى ابن عباس أن تيبال من العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة ، الرجال بالنهار ، والنساء بالليل ، فإذا بلغ أحدهم باب المسجد ذال للخص ، وبغير مسنونة ، من غير مخوفا ، فإن أمره أحسن نوعي طاف به ، والا التي تلبس بلباب المسجد ، من دخل الطواف وطاف بالبيت سبعا عريلا ، وكانوا يقولون : لا تطوف في الشباب التي قارفنا فيها الفلوجين ، وكانت بعض نسائهم تتخذ سبورا فلتملقها في حقونها ، وتستتر بها (٢)

أما الخصم الذين أشار إليهم الأزهري فهم كما يقول : « الحسن من فريش وأحلافنا » ، والأحصى التشدد في دينه في بعض كلام العرب .

ويفهم من كلام الأزهري أن ارتداء الثياب أثناء الطواف كان ميزة تختص بها فريش ومن والأها ، وأتهم كانوا إذا رأوا أحدا غيرهم يطوف بالبيت وعليه ثياب ضرب وانتزعت منه (٣) وبغيف الأزرق كذلك أن فريشا ، إذا انحوا عرييا امرأة منهم اشترطوا عليه أن كل من ولدته له فهو أحسن على دينهم (ص ١٢٢) .

هذا ، ويبدو لنا أن ذكرنا أن هناك رواية أخرى منسوبة إلى ابن عباس أيضا تقول : أن فريشا كانت تطوف بالبيت عرييا ، فقد ذكر القرطبي في تفسيره قول الله تعالى ، وما كان منهم طاف البيت إلا مكاء وتصدية .. آية (٣٥ سورة الأنفال) قال ابن عباس : كانت فريش تطوف بالبيت عراة . يصفون ويصفون ، فكان ذلك عبادة في ظنهم . والكاء : التصغير ، والتصدية : التصفيق ، قاله مجاهد والسدي ، وابن عمر رضي الله عنهم ، ومنه قول عنترة :

وحليل غانية تركت مجدلا تمكو فريسته كشيدك الأملم (الطلق : الزوج ، الفريسة : الوضع الذي يرعد من الدابة والإنسان إذا خاف ، والأملم الشقوق الشفة العليا) .

R. Garfield Evans, The swinging Darvishes, (1) Chambers, Journal 1951.

(٢) الأزرق : أخبار مكة شرحها الله تعالى ، وما جاء فيها من الآثار ، لبيج ١٨٥٨م ، ص ١٢٤ وما بعدها .

(٣) المرجع السابق - ١١٨ ، ١١٩

Hallelu-Jah « ، وقد حرفها الإفرنج ، فأصبحت بلا معنى عندما صارت « اللولوا Alleluia » ، وقد أصبحت كلمة مقدسة بالاستعمال ثم تحولت أخيرا إلى الصوت المعروف « لو لو لو Lu-Lu-Lu » (١) .

و رقصات العرب : لقد وجدت رقصات الحرب في كل جزء من أجزاء العالم ، أما غايتها الأولية فهي إيقاظ روح القتال لدى الحاربين ، لكن لها غرضا ثانيا وهو أنها تكون بمثابة تدريب على ، وأنها تعلم الرجال أن يتحركوا في انسجام ، كما نجد في التدريب العسكري المتألف . وبالطبع فإن هذا النوع من الرقص خاص بالرجال ، غير أنه في فلسطين وفي الأردن نجد أن الذي يتولى قيادة الرجال في هذه الرقصات دائما امرأة . أنها تقف على نشز حيث تواجه صلفوف الرجال ، في يدها سيف تلوح به فوق رأسها ، وبهذه الطريقة تعطي إشارتها لهم بما ينبغي أن يفعلوه . أما الرجال فانهم ينتصبون ثم يرخون مخربكن أجسادهم على حين نقل أقدامهم ثابتة ، وتستمر حركاتهم تلك ميمنا ويسارا .

إن هذه الرقصات تكررت كثيرا في القرى الفلسطينية ، وغالبا ما نراها مرة في كل أسبوع . في بعض الأماكن تعارض كعري من أجل الساتحين . غير أن الغرض منها عادة هو أن يتمتع الرافعون أنفسهم بممارستها (٢) .

٦ - الرقصات الدينية :

على الرغم من أن سائر أنواع الرقص التي تحدثنا عنها تتخذ لها وضعها في بعض أشكال الطقوس الدينية ، على الرغم من ذلك ، فإننا نجد أن هناك نمطا من هذه الأنماط الذي لا يزال يؤدي كعمل من أفعال العبادة من غير باعث آخر من البواعث المادية . وهذا النوع غايته وغبية العابد في أن يبلغ حالة « الاتصال » الإلهي عن طريق «الوجد» الفكري الذي يؤدي به إلى الشعور بأنه قد بلغ درجة من السمو تصل به إلى حد الحديث من خلق حدود النفس ، أو خارج الجسد .

وهذه الحالة يتسنى بلوغها من عدة طرق ، وفي الأزمنة القديمة كان يتم ذلك بواسطة الرقص غالبا . ذلك لأن الرقص حركية موفقة للجسم كله ، في زمن صاحبه الإيقاع في العادة . وفي القديم كانت هذه المصاحبة تتم بواسطة « آلات القرق » Percussion Instruments » وكان أكثرها بدائية هو التصفيق بالأيدي .

إن أي إنسان قدر له أن يشترك في بعض الرقصات الحديثة التي تكون فيها الخطوة أساسية سوف يدرك وقع مثل هذه الحركة ، فالإيقاع المنير للموسيقى خاصة عندما لا يكون اللحن مسوعا ، بل يكون التأكيد للإيقاع فقط ، ثم الاندفاع الرقيق خلال الهواء ، واقترب الرافعين ، وهم يتحركون جميعا معا ، كل ذلك يحدث حالة من « الوجد » التي إذا استمرت فأنها تزيد الأحاسيس بالنشوة الدوائية (٣)

ونحن نعرف أن في عصر القديمة مثلا ، كان الرقص جزءا لا يتجزأ من الخدمة الدينية مثل في ذلك في بقية الأمم القديمة . وقد جاء في تعاليم الحكيم آني من : « الفناء والرقص والخبز والوجبات الإله . وتقبل العبادة هي من حقوقي » (٤) . ولا كان الإيقاع ، وهو العنصر المشترك بين الرقص والموسيقى والفناء ، فإنا نجد أن الرقص قد ارتبط منذ أبعد العصور بالموسيقى والفناء .

إن حالة « الوجد » هذه التي تحدثنا عنها تعني بالنسبة للعابد - قديما وحديثا - أن الآله قد دنا منه ، أنه ليس في حضرة الآله فحسب ، بل أن الآله قد حل في بدنه فعلا ، أنه قد صاب متحدا مع الآله .

وأنا لنجد أمثال الواضح لهذا القول في « باكستان » ، حيث نرى أن تعاليم الرأس - يعتبر جزءا من الشعائر المشتركة عند الدرويش .

(١) المرجع السابق .

(٢) المرجع السابق (٣) المرجع السابق

(٤) إيرينا كسوغا : الرقص المصري القديم .

ويذكر القرطبي تفسيراً آخر عن قسادة بأن الكاهن : ضرب بالأيدي ، والتصدية صياح . ثم يعقب على ذلك بقوله : وعلى التفسيرين فيه رد على الجهال من الصوفية الذين يرفضون ويصفقون (١) .

ومهما يكن من أمر ، فإن ما ذكرناه يؤيد فكرة الرقص ودوافعها ويؤيد أيضاً فكرة التجرد من الثياب ، ونستنتج أيضاً أن الرجال والنساء لم يكونوا يخطئون أثناء الرقص . وأن كان الألويس (٢) يذكر ما يمكن أن يفهم منه عكس ذلك فيقول : « يرى أنهم كانوا يطوفون عراة الرجال والنساء مشبكين بين أصابعهم يصفرون ويصفقون » .

- ٣ -

من أقدم لفحات المدونة الرقص حول «العجل الذهبي» (سفر الخروج / ٢٤) ، ولابد أن تمال «العجل» كان صغيراً جداً ، لأن صياغته قد تمت على عجلة من الأمر ، ومن المرجح أنه قد اتخذ من رقاقة الذهب Sheet gold التي صيغت من الحلي الذهبية التي قديماً القوم ، حتى إذا وضع على قاعدة فان قطر الدائرة التي يتحرك حولها العباد تكون صغيرة (٣) . وعندما سمع موسى ويوشع الصياح ، ظن يوشع أن الصوت هو صيحات القتال ، غير أن موسى « بدا واضحاً له أن نعمة وإيقاعاً ، وإنما ليست غرضاء مختلطة » . (يحيى صوت صياح الثمرة ، ولا صوت صياح الكرسي . (سفر الخروج/ ٢٤/ ١٨) ، وعندما رأى موسى العجل والرقص ، وكذلك رأى أن القوم عراة « لا ن هرون كان قد غرى الشجب للزعم بين مقاومه » (٤) . وقد شرح هرون لموسى سبب ذلك ، وهو أن القوم قد أصابوا ثيابهم ، ولذلك فهم يرفضون عراة . وعلى الرغم من أن المصادر لم تذكر صراحة أن الرافضين كانوا جميعاً من الرجال ، فإن ذلك يستدل منها بوضوح

فهناك وصف جاء في مصدرين عن اللقاء الذي تم بين شاؤول والأنبياء بعد توزيع شاؤول ملكاً ، يدل على أنه وصف لرقصة دينية (صموئيل الأول ١٥/ ١٠ - ١١) لقد قال صموئيل لشاؤول : « انه عند بل الأله يريد أن يلقى بعلاتك من الأنبياء ، وإمامهم رباب ، ودق ونأي ، وعود ، وهم يتناوبون فيحل عليك روح الرب فتنبأ معهم ، وتتحول إلى رجل آخر » . وقد اشتملت الآلات الموسيقية على آلة فرع هي « الدف » ، ويستخلص من هذه المصادر أن نعمة موكبا من الرقص الموعظ كانت تصحبه الموسيقى ، والترانيم المنمقة ، إلا أن الأنبياء لم يكونوا يتناوبون : Prophesying بالعلمي الحديث للكلمة ، وهو استطلاع الغيب أو المستقبل To foretell the future . وهذا ، ويبدو أنه عندما انضم الأنبياء لشاؤول ، حلت عليه روح الرب ، وتحول إلى رجل آخر ، وبعبارة أخرى أنه قد بلغ هذه الحالة من « الوجد » عندما صار وحيداً مع الرب .

ولئن كانت هذه الحالة حالة طرارة ، فإن من الواضح أنها ليست تجديد في فترات مختلفة ، والدليل على ذلك ما نجدهه مدوناً وهو أنه بعد استقبال النساء الفرحات لداود ، اختتم الروح الردي من الرب شاؤول ونبتيا « بيته » . كذلك عندما هرب داود إلى صموئيل في نابوت « Naioth » بالرملة عندما أرسل شاؤول ثلاثة وفود من الرسل ليعودوا بهما « صموئيل الأول » ١٩ .

فوجت المجموعة الأولى من الرسل « جماعة من الأنبياء يتناوبون ، وصموئيل وانفا ورثسا عليهم ، فكان روح الله على رسل شاؤول ، فنبأوا هم أيضاً » . وقد حدث نفس الشيء للمجموعة الثانية والثالثة من الرسل ، وكذلك كانت روح الله عليهم ، ثم تفرقوا مع الأنبياء يتناوبون .

- (١) القرطبي/ج/٤٠٠ - ٤٠١ . ط دار الكتب ١٩٣٨ م .
- (٢) الألويس : روح الماني/ج/٢٣١ : (الإنفا) /٢٥) .
- (٣) Murray, Ritual dances.
- (٤) المرجع السابق ، وقد اعتمادنا في ترجمة النصوص على الطبعة العربية . للكتاب المقدس .

ثم ذهب شاؤول بنفسه « فكان عليه روح الله ، فكان يذهب ، ويتنبا حتى جاء إلى نابوت بالرملة » ، فخلص هو أيضاً ثيابه ، ونبتيا هو أيضاً أمام صموئيل ، وانطرح عرياناً ذلك النهار كله ، وكل الليل » .

ويبدو بوضوح من هذا الذي قدمناه ، أن جميع المشتركين في هذه الطقوس كانوا من الرجال ، وأن التجرد من الثياب كان يشكل جانباً من الطقوس ، وأخيراً أن تلك الأحداث كانت تعني أن توجد حالة من الوجد ، أو الهيام الديني .

هذا ، ونرى مما جاء في سفر « الملوك الأول / ١٨-٢٥ » Ceremonies في الحديث عن أنبياء « بعل Baal » أن « المراسم Ceremonies كانت تهدف إلى إعطاء التأثير لحالة « الوجد » ، بالتسوية المكروزة ! « يا بعل اجنبا » وبالبوب ، وحتى التقطيع بالدي يشير أيضاً إلى نفس النوع من الطقوس . ويبدو أيضاً أن أي مقابلة تنوش استرقاق العباد قبل أن تتكامل حالة الوجد ، يمكن أن تعيق الهدف المنشود . ويؤيد ذلك ، أن ملاحظات « أيليا » الساحرة ، قد صنعت التأثير الذي أدى إلى أن الرافضين لم يستطيعوا أن يبلغوا بأنفسهم المؤلف كي يؤدوا الكلمات والأصوات « اعني يتناوبون » ، بحيث يحل الرب فيهم (١) .

ونستطيع أن نقول بأن الرقصات التي تحدثنا عنها ، تعرفنا بأن الذين قاموا بأدائها قد فعلوا ذلك بطريقة ملحوظة ، حيث نجد الوتب ، والصياح واستخدم الحركات ، وترديد الكلمات بصورة تصبغ في النهاية غير خاصة للسيطرة . وقد عاش هذا النوع من الرقص في فلسطين حتى وقت متأخر . وقد كتب بعض الباحثين وصفا لهذا الرقص طبقاً لما شاهده في ليله عيد الفصح في كنيسة القبر المقدس

The Church of the holy sepulcher

وفيها نجد كذلك أن الرافضين كانوا جميعاً من الرجال ، كذلك نجد أن العزى يمثل جزءاً من هذه الطقوس . وفي عصر الحديث ما يزال الرقص الديني باقياً . وقد راينته يؤدي ، غير أن الرجال كانوا في أتم لباس ، وذلك يعود إلى فرع المسلمين من التجرد من الثياب (٢) . وقد اعتقدت حلبة الرقص في إحدى الليالي المقمرة ، وقد استوى الرجال في صفين متوازيين ، وواجه كل منهما الآخر ، وكان كل صف يستعمل على ما يقرب من ثلاثين رجلاً ، وقد تحلق بعض الرجال حولهم وكانوا يرددون في نغمة منسجمة وعميقة : الله .

ولم يبق طسويل وقت حتى راح بعض الرجال يتمايلون برؤوسهم أو بأجسامهم بطريقة موهمة .. وبعد قليل أخذ الجميع يتمايلون أيضاً .. وكان الصياح والتصفيق والإنشاد مستمرا دون توقف .

وبعد أن نختتم هذه البحث بأن نخلى بعض الملاحظات بالنسبة لرقصات الطقوس التي تؤديها مجموعات من الرجال أو من النساء Group of Performers والتي يمكن إجمالها فيما يلي : أن هذه الأنماط من الرقص الشاعري ، لم يكن يحدث فيها اختلاف بين الجنسين عندما نشأت بمعنى أنه كان لكل من الجنسين نمط من الرقص يختص به .

فهناك ثلاثة أنماط كانت مقصورة على الرجال في الأصل ، وهي : رقصات الفصح والحرب ، والرقصات الدينية ، أما النساء فقد اقتصرن بتوحيين هما : رقصات الغضب ، والنصر . أما الرقص الجنائزي فقد كان لكل من الجنسين نمطه الخاص به .

(١) المرجع السابق .

(٢) المرجع السابق ، والتقصود بذلك هو حلقات الذكر .

صورة مزينة

الحلم اللين

بقلم : عبدالفتاح رزق

الطريق مغروش بالناس ، والناس يغمرهم
الايمن ، والمسجد الكبير مزدان بالنور ، وحلقات
الذكر تتنافس بالضجيج ، والليل فى أوله ،
والتسبيح حابك .. والشيخه فاطمه المجذوبة
عينها على الطريق ..

يا شيخه فاطمة هذه ليلتك ، الحذر يسرى فى
أطرافك ، وفى قلبك .. هذه ليلتك ..
ما أطيب الناس جاوا ليشاركوك فرحتك .. فى
ليلتك ..

هذا المولد من أجلك ، ومن أجلك .. وهذه
ليلتك ..
كل الليالى السافرة لم تكن لك .. وهذه ليلتك ..
لا بد أن يجي ..

وجهه كاللين الحليب ، أهدابه مكحلة ، نظراته
تبحث عنك ، يلبس أبيض فى أبيض ..
ولكنه لن يحضر فوق جواد !

هو لن يحضر فوق جواد .. لا أريد أن يحدثنى
أحد ، مدد ، مدد .. لن أروى الحلم لأحد ..
هكذا أمر ، بل هكذا همس ، ما أجمل الهمس :
غدا العرس .. غدا العرس ..

تم مضى .. لم يفتح المنافذ الموصدة ..
ولم ينزع السقف ، ولم يولنى ظهري ..
وكما تركنى أبى وأمى بكيت ..
لا تقولوا دعوى النوم ..

لا تفسروا الحلم .. لا تفسروا الحلم !
جمالك يا شيخه فاطمة لا يدانيه الا جماله ..
كل الفتنة له .. أنت له ..

ما أبرح الشوق ، كأنه همس : « العرس بعد
مائة عام » ..

القبلة فوق الجبين لا تروى ظمأ ..
ولسة اليد لا تخمد لهب ..

كانه همس : « العرس بعد مائة عام » ..
لو كان لك جناحان .. لطرت وانتظرته فوق قمة
ضريحه العالية ..
لو كان لك ذلك العلم لاختفيت بالأمس معه ..
وما انتظرت والليل في أوله !
لا تفسروا الحلم ..

أمي مشطت شعري بمشط من ذهب ..
وكستني بالحريز ..
وقالت ووراء الكلمات خفر :

« لا تتمنى عليه .. هكذا نصحتني أمي عندما
زففت الى أبيك .. لا تتمنى عليه .. »
ولولا الحياء يا أمي لقلت لك .. ما جدوى
نصيحة أمك ونصيحتك ؟

الزهرة والليالي السابقة لم تعرفك ..
وهو الليلة لن يأتي شاهرا سيفه ..
لن يأتي فوق جواد .. ولكني سأعرفه ..
لو ارتدى مائة رجل البياض .. سأعرفه !

الليل مضى أوله ..

ألف صوت وصوت ، والرؤوس حبات مسبحة ..
حي ، حي .. أطراف الأصابع لن تحصي زحام
الحي !!!

يا عروس الليلة لم يقل لك مخلوق مبروك ..
لو استدارت كل العيون ناحيتك .. لسارعوا
وزفوك ..

لو حكيت الحلم للناس لسخروا منك ولعنوك ..
فأين الفارس الذي يظهر على قدميه ، وهنا ضريحه
وهنا مرقده ؟!

يا شبيخة فاطمة أنت في حالة وجد !
سأعرفه ..

الإشارة ضوء باهر يسبقه ..
سيخترق الجموع الى مجلسي .. وعلى شفثيته

ابتسامة الحلم ، ولن يتكلم ..
وحياة العشق لن أطيل وقفته ..

سأصحبه بعيدا عن الزحام ، وعن مرقده ..
وبذراعي اللفظة سأضمه .. ولن أقول كلمة ..
لأنني لو تكلمت لراى نظرات اللوم فى حبات
المسبحة ..
ولظن أن التى اختارها عروسا له .. لن
تمنحه !

أنت في حالة وجد ..
لا تردى على سؤال مجذوبة مثلك ! ..
لو كانت قد شاهدته فى المنام ، لما سالتك ولما
حدثتك ..

لو عرفت الشوق لما أغمضت عينيها عن الطريق ..
لو لم تكن كل الليالي لها .. لكانت هذه ليلتها ،
وعرفته ..

آه .. لو أخذته منك ..
آه .. لو تفسر الحلم !

الليل اقترب من آخره ..
أين العرس ؟ أين الفارس ؟

لم يقل أنه سيجيء فى الفجر ..
قال : « غدا العرس .. » ثم مضى ..
المسبحة ضاعت من يدك ..
النوم أكل الزحام ..

عيناك لم تغفل عن الطريق ، ولكنك لم تروه ..
يا ضيعتك !

يا شوق ، يا عشق .. من أنت ؟
هو هو أنت ؟

وجهك كاللبن الحليب ، أهدايك مكحلة ، كل
شيء عليك أبيض ..

ولست فوق جواد ..

يا شوق ، يا عشق .. ها قد جئت ..

يا شبيخة فاطمة بدأت ليلتك .. يا فرحتك ..

يا أمي يا أبى هل تمودان مثلما عاد ؟

انا لن اكلمه ، وهو لن يتكلم ..
ولا بد ان يكون هناك من يشهد العرس ..
لا بد ، مدد ، مدد ، جاءت لحظة الجد ..
جاء الغد ..

يجب ان اسير وراءك ، ولكنك لا تعرف الطريق ..
سأتبعك
بدرأى اللهفة سأتبعك ، ولن أمنع شيئاً عنك ..
البيت ، وهذه هى حجرتى ، حجرتنا ..
كل شئ فيها ينتظرك
لا تتكلم ، المسبحة حول رقبتى تشل ارادتى ..
لا تتكلم !

الصباح .. والفارس يا شيخه فاطمة لم يرحل
النهار له الف عين ..
لو كان اختفى كما اختفى فى الحلم .. لما بكيت ..
وما رايت الآن ما رايت ..
الفارس نزع البياض ..
الأهداب المحللة مطبقة فيما يشبه الألم ..
يا للندم ..
لقد تكلم .. بعد ان عبرت معه بحر الشوق ..
تكلم ..

هذا ليس اسمك ، اسمك يعرفه كل الناس ..
اسمك يقال بكل تبجيل ..
ماذا حدث فى الليل ؟! ..
من أنت ؟
هو ليس أنت ..
جبات المسبحة تناثرت على الأرض !
يا حلم ، يا علم .. ماذا فعلت ؟
أمرى طيبتنى بأحسن عطر ، لا مفر ..
العرس ليس هو العرس ..
الغد هو الأمس ..
جبات المسبحة تسبقنى الى الطريق ..
لا مفر .. لا مفر ..

ليس في الحسبان

قصة للشاعر الألماني المعاصر
وولف ديترش شنوريه

ترجمة محمود إبراهيم الدسوقي

ولشنوريه ديوانان من الشعر ظهرا في ١٩٥٦ و ١٩٥٧ وهما « كاسير » و « الفريون » وفي سنة ١٩٥٨ نشر قصة كبيرة في قصص قصيرة بعنوان : « لما كان شارب أبي ما زال أحمر » .
ولد أستاذ سنة ١٩٦٠ بمجموعة من القصص بعنوان « ينبغي أن نعرض » وهو يحتوي أيضا قصصا كتبها شنوريه بين سنتي ١٩٢٥ و ١٩٢٧ ، وهي قطع ثرية قصيرة نفاذة تعيد إلى الأذهان عصر ما بعد الحرب مرة أخرى . ولا تزال إلى اليوم لم تشمل ما يجري بواقعه القبيح . ذلك أن الأمر في كل قصة يتعلق بأشياء أساسية لا بمصائر أفراد .

أن شنوريه الآن في الثانية والأربعين . وهو علم من أعلام الأدب الألماني المعاصر . عاش الحرب العالمية الثانية وعانى وبلاؤها لتكون انطباعاته بعدها عنصرا هاما في الأدب الألماني الحديث .

أن « لوزة » ليس انسانا يمكن أن يتجرد من الشفقة ، فلوزة يعطى كل سائل شيئا متى تيسرت له « الفكة » . و « لوزة » يعطى أيضا اذا حل الفسق ولم يعد أحد يرى ما يعطى لكنه مع هيريجيل وجد أن هذا قد تجاوز الحد .

حقا أن هيريجل كان رفيقه في المدرسة ، وأن هيريجل كان يحفظ تواريخ الميلاد وبلقى إليها باله ، وأنه في قراره رجل كان « لوزة » قميئا أن يوليه نقته على الدوام على الرغم من تزويره في أوراق رسمية . لكن أن يزوره من أجل ذلك في السجن ؟ فعجيب أن تتصور مدام هيريجل هذا ؟! « انه ليس له ذلك يا سيد لوزة ، أنك لا تتصور كم يسره ! » انه لن يأبه بالزيارة . أن هيريجل شخصية .. وسيتولاه الارتباك اذا جاء « لوزة » يزوره . هذا هو

ولد وولف ديترش شنوريه (١) في سنة ١٩٢٠ بمدينة فرانكفورت الواقعة على نهر الماين . لكنه شب في الشمال الشرقي من برلين وفقى طفولته في ما أبدي هو نفسه بين « الحيطان والطبيعة وفي غرفة الاضطرابات السياسية والاضرابات » ونخرج من المدرسة الثانوية ، واشترك جنديا ست سنوات ونصف سنة من حرب « عديمة المعنى » وفي سنة ١٩٤٥ بدأ يكتب ، فلما كانت سنة ١٩٥٨ فاز شنوريه بجائزة فونتان البرلمانية ، وفي يونيو سنة ١٩٥٩ كرمت جملة أعماله إلى ذلك الحين بجائزة إيرمان لمدينة دوسلدورف ، وألقت لجنة الجائزة عليه بقولها : « أن هذا الانسان وعمله يمتازان بنظرة حسيصة لما هو إنساني ، وبفكاهة باتت اليوم جد نادرة ، وحاسة خاصة لما هو غريب في الحياة . بيد أن هذه الفكاهة لا تجعل الانسان والشاعر شنوريه يتفانى عن فسوة الزمن الذي تعيش فيه ولا عن شبهاته . ففتح الجائزة لـ وولف ديترش شنوريه انما هو تكريم من مدينة دوسلدورف لرجل كامل الشخصية ولعمل كامل الشخصية يتسم بقوة الارادة في إنسانيته وفتيته . »

وهذا العنوان تحمله هذه القصة كما يحمله الكتاب الذي يضم إليها مجموعة من القصص . وقد كتب عنها الأستاذ فالتر برنز في « تسيت » التي تصدر في هامبورج يقول : « أن لقصص شنوريه مع كل التجديد التواضع تأثير السحر العظيم . وأن البديهة التي رصت بها هنا ، تضاد وعر ، عناصر مختلفة الناحية بوصف بعضها إلى بعض من دون تقييد ، لتسم تلك القصص بذلك السداد النهجي الذي ما كان ليديرك بالاستدلال أو بالتأموس الأدبي . فنوع المواجهة بين هذه العناصر هو وحده الذي يربنا كيف وزعت التبرات . »

ويقول فالتر برنز في موضع آخر : « أن المرء ليدعش للدفقة والهدوء اللذين يعرض بهما هنا » في هذه القصص « عالما بلان المرء دائما أنه به عليم ، ثم يعرف المرء الآن عنه أول ما يعرف متعجبا : « إذن هذا هو العالم على حقيقته ؟! »

يستثقل « لوزه » فقد ألفى هذا نفسه مضطرا الى أن يرفع صوته بذكر اسمه الى حد أن أسعد الجميع بسماعه . وعلى كل فقد وسع « لوزه » أن يرفع على الأقل نظارة الشمس عن عينييه ، وأن يعيد قبعته الى وضعها الطبيعي ، وهو ما كان يستحق أن يفعل ، ذلك أن هذا التنكر كان قد ألقاه أثناء ركوب الترام .

وفتح البواب الباب الآن وشاهد « لوزه » فناء السجن تنتشر فيه البرك ، وأقبلت من المبنى الكبير زمرة من الحراس يصحبهم صليل ربطات مفاتيحهم ، وكان لوجوههم ما لوجه البواب من لون سقيم ، فكره « لوزه » النظر الى هذه الوجوه من أول وهلة ، لكنه سلم بينه وبين نفسه بأن كراهيته لا تنصب في أساسها على السجائين بل على جماعة تستخلص مثل هذه الطبايع - طبائع السجائين .

وعهد بلوزه الى سجان صغير السن قد انحرف الكاب على رأسه فوق أذنه اليسرى وليس حذاء لامعا . وكان عجوزا أشيب اللحية قد لاحظ على « لوزه » أنه جديد على هذا المكان ، فجعل يوضح له وهما يقطعان الفناء أن ما يرتفع هناك خلف السور الأيمن هو قسم النساء ، وما يرتفع خلف الأيسر هو قسم الرجال ، فأحس « لوزه » عند هذه التسمية تلك التشعيرية القوية التي كانت الملت به تعاوده ، وأعرض مستاء عن تعليم العجوز . ولما كان يعلم أن استيائه ليس من العجوز بل من نفسه ، تزايد غضبه ، ولم ينسه الا وهو يصعد السلم الحديدي المظلم في المبنى الكبير .

وفي منتصف الطريق قابلتهم جماعة من السجناء خيبروا ظنه ، فليس في وجوههم ما يدل على عصيان كامن ، أو تلهف على الحرية مضطهد . كانت وجوها وسطا عليها سيماء الاستقامة ، وكان أصحابها يمكن أن يربطوا خلف شبايك البريد .

وقاد السجناء الفتي جماعة الزوار المكلف بهم الى مكان خاوي الضوء يقسمه سياج ضيق الفتحات الى قسمين ، فأحس لوزه على لسانه فجة طعما كأنما يلعق نحاسا ، وتحقق دهشا من شيء هو أن نبضه جعل يرتفع .

ومع ذلك فقد بدا أن مواجهته المنتظرة بهرجيل لم تكن سببا لذلك بقدر ما كانت حالة المكان التي تنافي الانسانية . وهو مكان لم يحو سوى مبصقتين وطاقفة قدرة من المقاعد لا طهر لها . كذلك كانت

كل ما هنالك . كلا ، فخير أن ينتظر حتى يوفى هيريجل مدته وتقضى السنوات الخمس ، وعندئذ يتصرف كما لو أن شيئا لم يقع . فهكذا يسلك الرجل الماجد . على أن مدام لوزه كانت ترى غير ذلك . واذا كانت تفهم كيف تبديه في حزم ، فقد وضع « لوزه » على عينييه نظارة شمس في يوم أحد كان مع ذلك غائما ، وأرخت حافة قبعته فوق جبينه وخرج راكبا . والخروج قد كان في رأيه التعبير الصحيح . وما يكاد يوجد خروج أكثر من ذلك في الحقيقة . ووقف به الترام أمام حاجز صاد زرعت ربوته بأزهار الكاميليا ونبات الخردل . وكان يقطع الشارع بعد هذا الموقف بقليل نهر تعلو صفحته بقع من الزيت ، وتبرز منه بقايا جسر منسوف كأنها هيكل حوت جنح الى البر ، وكان من حوله حقول ، وإلى يمينه يقوم خلف تلال من علب الاطعمة المحفوظة الصدئة مربع السجن المبنى بالأجر .

وانتظر « لوزه » وقد تورطت اعصابه بعض الشيء مما وجد من تلاحم زوار السجن الآخرين الى أن تحول آخر فرد منهم الى الممر الوعر الذي يجتاز على الأقدام ، فتلفت عندئذ من حوله وانضم مترددا الى جمهرة الزوار .

وقد حاول أن يكون حكيما ، فهو بطبعه يبتنى الى هذه الطبقة من الناس الذين يوفقون دائما الى التعلق بأهذاب الحكمة . واليوم يتعرض في الواقع للمصاعب ويلم به ضيق ، لكنه يجد من عجب أن هذا الضيق يتحول فيه الى أكل مثير مريح . وكان يعتقد أن ضيقه مبعثه الاضطراب الى لقاء انسان شاعت الصدفة أن تشوبه الشوائب ، وهو الانسان الذي شاعت الصدفة أيضا أن يخلو من الشوائب . وقد ساوره هذا الضيق وهو ما يزال في بيته ، ومن ثم ارتدى أقدم بزة عنده . لكن هذا الأكال لم يحل الا من هنيهة ، وليست عنده أية فكرة عن مبعثه . على أنه سيكون على حذر ، لأنه لا يكره شيئا في الحياة كفعل المشاعر الطليقة .

وانتظره أمام المدخل الرئيسي للسجن احتفال كاد يحمله على العودة ادراجه . فقد أراد البواب الذي كان وجهه ينزو بالشحم أن يعرف اسم الزور - ولا مانع عند « لوزه » من تعريفه به - لكنه أراد كذلك - وهذا ما اعترض عليه لوزه - أن يعرف اسم الزائر . ولما كان البواب ثقيل السمع أو كان

مبنى القسم الواقع منفردا بعض الشيء ، سأل « لوزه » وقد ضايقه وجه السجان الذى لم يكن يعيره التفاتا : ما خطب هيريجل ؟ فأجابه السجان : وماذا عسى أن يكون خطبه ! فغدرت راحتا لوزه ، وضغط شفتيه ، وعبث برباط رقبته .

وتحول غضبه الى استسلام بمعنه الارتباك ، لما فتح السجان بابا بعد أن وطئ ردهة مبنى القسم التى تفوح منها رائحة الكلور ، وتبين « لوزه » شخص هيريجل فى السرير الوحيد المفروش فى المكان ، كما لم يكن ليتصوره يوما من الأيام لو أنه سئل كيف يظن أن هيريجل الذى أتم الخمسين الآن يمكن أن يبدو فى السبعين . لقد كان خداه مترهلين ، وكانت لحية شبيهة فدرة تكسو فكيه الحادين ، وجبينه الشاحب هشاً كقذح الشاى اليابانى ، ولو لم تكن جفونه تختلج فى اضطراب لظن « لوزه » أنه يقف بسرير ميت .

وعلق عصاه فى ورده حديدية عند موضع القدم من السرير ، وانحنى على المريض وقال : « هيريجل ايها السكين !.. »

فابتسم هيريجل ابتساما واهنا ، ودعاه الى الجلوس بإيمانة واحدة من ذراعه الهزيل - وكان حول معصيه ضمادة سحجها لوزه بطبيعته . وسأله بصوت أجش : ماذا حدث بحق السماء ، جلست على ايديا تحرف فى السرير .

فرفع هيريجل ذراعيه متخاذلا . ورأى « لوزه » الآن أن معصم اليد الأخرى أيضا كان مربوطا ، وقال : « لقد جئت قبل الميعاد بدقيقتين » ولما كانت لمحة الابتسام تطوف بوجهه لم يدرك لوزه فى الحال ما يقصد . وتنحنح قائلا : « من الذى جاء قبل الميعاد بدقيقتين !.. »

فى هذه اللحظة استدار السجان وقال لهما انه يجب أن ينتهيا ، فسألت الزوار الآن لا بد أن يكونوا فى طريقهم الى الانصراف مقودين عبر الفناء . فلم يسع لوزه أن يتمالك نفسه وقال لكنه لم يقض هنا خمس دقائق !.. فاجاب السجان : هذا لا يهمه ، ومضى الى الباب وفتحه وهو يقول أن عليه أن يتبع الأوامر . ففاض الدم من وجه « لوزه » ونهض فى جمود ، وتناول عصاه فاشتبك مقبضها فى عيون الوردة الحديدية ، واحتاج « لوزه » الى ما يقرب من نصف دقيقة ليستخلصها منها . وتهيب أن يلمس إحدى يدي هيريجل الهشتين ، واجتزأ بأن ينحنى

الرائحة مما يعافه بنو الإنسان . والذى وجده لوزه أكثر منافاة للإنسانية هو ذلك الحاجز الذى يصل من السقف الى أرض المكان . وقد غمره بفتة شعور غريب بالخجل يصحبه خدر شديد فى راسه عندما تصور أن هذا السياج الذى يستعمل عادة لتسوير قطع الأرض يستخدم هنا للفصل بين من يقال لهم أناس شرفاء وبين من يقال لهم ناس عديمو الشرف . وأحس كان عليه أن يحول مجرى أفكاره أن لم يشأ أن يتعرض لخطر الخروج عن طوره .

وبدا أن سائر الزوار كانوا أقل حساسية منه فكان بعضهم يسير مهمهما أو يصغر صغيرا خائفا ، غاديا رائحا ، وبعضهم يقف جماعات قليلة يتناقشون وسحب أحدهم مقعدا تحت الصباح يقرأ فى صحيفة وصلصت الآن من بعيد ربطة مغاتيخ ، وفتح باب ودخل السجناء واحدا بعد الآخر فتبيلت راحتا لوزه عرقا وأطبق شفتيه وحملق ، وعلى وجهه سيماء الطفل المتمرد ، فى مسمار صدئ برز خلف السياج من الحائط المقابل دون أن يبدى حراكا .

وساد المكان بفتة ضجيج وضحك ، وندافع الزوار والمزورون الى السياج الحاجز مطبقين عليه . وبينما يتجلى هذا التهاون الذى كان يحث فى نفس « لوزه » حاول أولئك أن يخفوا خجلهم خلف احتكاك تشنجي . وكان « لوزه » قد تمالك نفسه قبل ذلك وهو يمتحن لو كان هيريجل مريضا أو عاجزا على الأقل عن استقباله . وبدأت كل الظواهر مجمعة على أن هذه الأمنية قد تحققت ذلك أن السجان عاد فأوصد الباب ، وجاءه يقول أن هيريجل راقد فى القسم وأن على « لوزه » أن يصبر قليلا فسيأتى من يقوده اليه .

وأثارت « لوزه » لهجة الاستهانة التى كان يتكلم بها الرجل عن هيريجل ، ولم يضبط نفسه عن الرد بما لا يسر الا بمشقة ، ولما ناداه الآن سجان آخر يرتدى بذلة تدريب رمادية فاتحة اللون بصوت بلغ من علواه أن نسي « لوزه » إطلاق العنان لغضبه أمام التخلف من تنكره حين أعاد حافة قبعته الى وضعها الطبيعي ورفع نظارة الشمس عن عينيه ، حاول جاهدا أن يشعر السجان الأول بغضبه ، لكن السجان كان قد كف عن الاهتمام به ، وهكذا لم يبق للوزه الا أن يتبع مرشده الجديد .

وبينما كانا يخطوان عبر الممرات المظلمة وبهبطان السلم حتى بلغا الفناء أخيرا كرة أخرى ، وانتقلا الى

ظنه بنفسه أنه نمط غير رياضي . لكنه قد ثبت الآن أنه قد فاق حتى عدائي الطليعة، فهو يقودهم بالفعل، وهو يخلصهم الآن ، ويزداد الآن وضوحا في طرق الاقدام التي تلاحقه من ورائه ويرتفع على الدوام ضجيجها ، صوت يختلط بهذا هو أشد انارة : صوت لهات الهارب المتدفع . ويزداد اقتراب لوزة منه ، ويزداد جهده عثا في اللحاق به ، وبضطرم وجهه وبصر زفيره ، ويلطم اذنيه رباط رقبته ويطوح عصاه ، ويطلق الآن صرخة بحاء متعسرة اذ ينفذ مقبض عصاه بين ساقى الهارب ، ويحس لوزة مزقا في كتفه ، ويقع الهارب على الأرض ، وبهوى لوزة معه ، ويرطم رأسه بحجر ، وتسود الدنيا لحظة في عينيه ، ثم تدركه خطوات ، وتجار دراجة بخارية ، وتعالى أصوات ، ويحس لوزة أنهم ينهضونه ، فتطرف عيناه ، وتلفت من حوله فيلغى نفسه واقفا في الحقل وامامه سرب من الفران يرتفع متمهلا ، وإلى السجن يزخر المكان بالناس وكذلك الشارع : سجنائين وشرطة وزوار . وراى لوزة الآن أن الشارع مغروس بشجر ميت من شجر الدرادر . وهناك حيث انعرج الهارب عنه دراجة بخارية ملقاة بين نبات القراص لاتزال عجلتها الامامية تدور . ولا بد ان طبيب السجن ومديره قد اتيا بها . فقد كانا الوحيديين اللذين لم يلهسا بين الواقفين . وكان طبيب السجن يعلق سماعته في اذنيه راكما الى جانب السجين ، ويرفع يده دائما الى الهدوء . وكان السجين منظرها على بطنه وذراعه تدميان ولا بد انه جرحهما وهو يتسلق السور . وكان المدير واقفا بجانبهما وقد اعتقد لوزة الذي كان يسجل كل ما حوله بدقة الكاميرا - اعتقد على كل حال انه لا بد ان يكون المدير . وكان رجلا ضئيلا ابيض الشعر يختلج حاجباه اختلاجا عصيبا ويتسم قمه بالخساسة . وكان يجلو نظارته ويطل على طبيب السجن بعينين ترمشان .

ولاحظ لوزة الآن فقط ان اثنين من السجنائين يستندانة قتملص منهما ، لكنه شعر بأنه من الوهن بحيث كان يترنح فامسك به السجنان مرة أخرى من تحت ابطيه ، فتركهما لوزة هذه المرة يفعلان وامسك تقمسه وحملق في ظهر الطبيب . وكان ظهرا عريضا يعتمد عليه . وفكر لوزة : « ان هذا رجل يمكن ان يوثق به » . وهنا رفع الطبيب رأسه وقال وهو يهز كتفيه : « سكتة قلبية » .

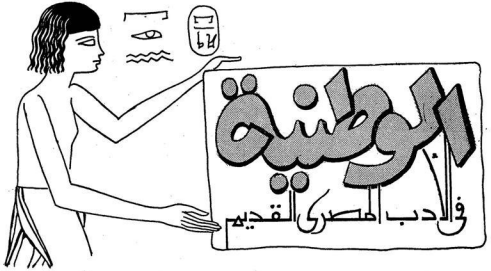
فوقه ضاغطا مرفقيه على جسمه ويقول له بصوت مبجوح : انه سيجيئه في الاحد القادم . ولاح ان هيريجل لم يفهمه اذ تخطاه نظره ، وتمتم شاكرا له مجيئه . واراد « لوزة » ان يجيبه بشيء آخر لكن نحتحة السجنان المعيل الصبر احتجزت صوته في حلقه ، فانتصب في وقفته ، واتجه نحو الباب وفي اذنيه طنين .

ولم يكن الأخير ، ذلك انه لما استند الى الحائط متجنبيا بعض الشيء زمرة الزوار وجعل يجفف عرقه عن جبينه راى انه لا تزال هناك جماعة أخرى يصحبها بعض السجنائين آتية عبر الفناء . وبدا له ان هذه الجماعة لا بد ان تكون الأخيرة لان البواب كان يحيك ربطة مفاتيحه في غلظة وكان السجنان واقفين في وسط الفناء ينتظرون حتى تلحق هذه الجماعة بالجماعة الأخرى عند الباب الرئيسى ، ثم اختفوا عندئذ خلف المبنى الكبير . وفتح البواب الباب وتدافع الزوار الى الخارج .

واراد « لوزة » ان يتقدمه الآخرون واتجه بعينيه اللتهيتين عبر الفناء وجعل يحملق ، اذ اخذ بصره بقعة من فوق الجدار الداخلى المرشوق بشظايا الزجاج الذى يفصل قسم الاشرار عن بناء السجن ، يدان تشبثان به ، ورأس حليق اصلع يطل منه ، فجذع جسم يرتدى بدلة تدريب ، قميص ، نسجين يتدفع ويهبط مقعيا فوق بلاط الفناء المتشقق .

وتهمل الرجل ثوانى كما يفعل العداء قبل بدء السباق ثم انطلق . وما هى الا ضربتان او ثلاث من ذراعيه المجزفتين حتى كان يخترق جمهرة المتدافعين على الخروج . وجعلت على الاثر صفارات الانذار تعوى ، وراى « لوزة » كيف سرت الحركة فى الزوار خارج السجن فكانوا كأنما ترغمهم موجة وتدفعهم خلف الهارب ، حركة كان لها فى « لوزة » ايضا فعل السحر والجاذبية ، وقبل ان يدرك ماكان يعمل فى نفسه كان التيار قد جرفه والقى به من الباب الى الشارع وسط المطاردين ، تحمله انقاس الجمهور اللاهثة ، وتدفعه صيحاتهم ، ويطاردوه وقع اقدامهم ، ويلهبه الى درجة اللاوعى دوى الصفارات . وهو فى هذا يزداد لحاقه بالمطاردين وتجاوزه ايهم حتى اندمج أخيرا على رأسهم ساخرا ، وفى حنجرتة نفمة حائرة من الظفر .

لم يعرف « لوزة » ابدا انه وهو فى الرابعة والاربعين من عمره عداء بارع الى هذا الحد . فقد كان

بقلم : احمد عبد الحميد يوسف

يعين حور عين الاله الذي ضحى بهما من أجل
أبيه أوزيريس ، وذلك في صراعه مع عمه ليأخذ
يحق أبيه منه وينتقم له ، وأصبحت عين حور
منذ ذلك التاريخ البعيد رمزا لأعز ما يقدم من
الهدى والقرآن ، وكانت مصر كذلك أعظم ما خلق
الاله الذي شيدها فأحسن التشييد والبناء وأفاض
عليها من الزينة والجمال ما ألهم بالحمد لسان العابد
حيث يقول :

حمدا لك يا عين حور
يا من زينك بيديه
انه هو الذي زينك
انه هو الذي شيدها
انه هو الذي أسسك

وكان يقدر نعمة الاستقرار التي أتاحتها له بلاده
الخصيبة الآمنة ، فكان ينظر الى حياة البداوة
وما فيها من التنقل والقلق فيقدر لبلده ما يجد فيها
من الرغد وخفض العيش ، فهو يصف حال البدوى
فيقول :

« انه لا ينجى في مكان واحد ولكنه هائم الاقدام ، حيث ظل
يقاقل منذ عهد حور فلم يقف ولم يغلب ... لا يمان اليوم الذي
يقاقل فيه (واما بغير بفتة) وقد ينهب محلة منزلة ولكنه
لا يقاتل بلدا أهلا »

لعل المصري ان يكون اشد الناس وطنية واعزازا
لبلاده ، بل لقد أحبها حبا لم يحبها مواطن وطننا ،
وتكاد عاطفة حب الوطن والجنين اليه والاعزاز
له ، والحرص على علائه والحزن على بلائه أن تتمثل
في كل ما لدينا مما أخرج من تنظيم الأدب ونثيره ،
أحب فيها الحزن والسهل، والخصب والقفر ، وأحب
فيها سماء زرقاء صافية وشمسا وضاحية سافرة
ابدا قل أن تتبرقع بالسحاب والغيوم . وأحب فيها
النيل الذي كان بالنسبة له كالشريان الذي يجري
في الجسم فتجري بجريانه الحياة ، وأحب فيها
نسима حلوا يقبل من الشمال كان بعده من متع
الدنيا والآخرة . وحسنا من دليل على حبه لها وأعجابه
بها وتقديره لمكانتها في نفسه أنه تخيل الفردوس
الذي ينعم به في الآخرة صورة من مصر وما أوتيت
من حظ عظيم .

كانت مصر نعمة من الخالق ، وكانت أعز ما خلق
وأنعم به على الناس ، ولقد عبر عن ذلك في فصل
من متون الأهرام ، وهي من أقدم فصول الأدب
الديني عند المصريين ، حيث شبهت مصر فيه

ونقرأ بعض ما كتبه المصريون في النيل فنجد
استشعارا لما آفاه عليه من النعمة والخير وعرفانا
وحبا لذلك النهر الذي أقبل يفلدو وطنه الحبيب :

حمدا لك أيها النيل
يا من خرج من الأرض وأقبل يفلدو مصر
أن من يروى البراري هو الذي خلقه رع
ليغذى الماشية جميعا
وهو الذي يسقى الصحارى وإن بعدت عن الماء
فإن منه الندى الذي يهيم من السماء
أنه حبيب مدير اله الحميد
أنه رب الأسماك

وصانع السمير وخالق القمح
أن حبط كانت الأرض كلها في فزع
وحزن الكبير والصغير
وإذا ارتفع كانت الأرض في احتفال
وكل امرئ في جود

ولقد كان للشمس من حبه واحساسه وتقديره
التصيب الأوفى ولم يكن في حديثه عن الشمس
مجرد عابد يردد الحمد والدعاء بل كان انسانا
يستشعر الجمال ويسحره الفن بما فيه من الأصباغ
والألوان .

حمدا لك أيها الرب الجليل في كل يوم
يا من يشرق في الصباح بغير انقطاع
ولا يؤوده العمل
إذا أشرقت أنوارك هان اللعاب
فهو ليس كمثل بريفك
يا خالقا ولست بمخلوق
يا فريدا في صفاته
يا غابرا الأبدية
أن يرفقك كبريك السماء
وأن الواوكت تشع أكثر من أديمها

لقد أوتى المصري من دقيق الاحساس ورفيق
الشعور ماربطة ببلاذه وطبيعتها ووثق عواطفه
واحساسه بها فأحبها حبا صادقا فيه عمق وحنين
يجذبه اليها كما عبر عن ذلك اختاتون في أناشيده .

أنك جميل عظيم
متلازه رفيع فوق كل البلاد
قد أحاطت اشعثك بالانظار وبكل ما خلقت
أنت رع ، حلمته اسارى
وأوقفته جميعا بحبك
أنت رفيع وقد فاضت اشعثك قريبا

كذلك كان حب المصري مصر وحنينه اليها
وحرصه على أن تمتد حياته وحياة أسرته وإبنائه
عليها ثم الموت والدفن في تربتها .

ويمثل هذا الحنين فيما وصل إلينا من قصص
الأسفار والمغامرات ، فلا يغفل مؤلف القصة لمحة
أو لمحات يعبر بها عن بعد الوطن والشوق المستبد
به والحنين اليه ، ومن أروع ما صور لنا من ذلك
قصة ساتوهي ، وهي تروى قصة أمير من أمراء
الأسرة الثانية عشرة خرج مع الجيش المصرى بقيادة

ولى العهد لقتال قبائل الطحشو ، وكان أن ثوى الملك
والجيش على الطريق ، فأرسل الموظفون من سمار
الملك بالقصر من يبلغ لى العهد سرا بذلك النبأ
ويستدعيه على عجل ، ويتحدث ساتوهي فيقول :

« ولدت كنت قائما هناك عن ترب حين أقبل الرسولوك
فسمعت صوته وهو يحدثهم ، فإذا قلبى يفسطرب ٠٠٠ ، وذواعاى
ترتحيان والغزع يدب فى أوسالى جميعا ٠٠ ، وكان أن وليت
وجهى شطر الجنوب فتهت قررت ألا أعود إلى القصر ، إذ فثوت
أن فنة سوف تقع هناك ولا أستطيع القول بأنى سوف أميش
بعدعا ٠٠ »

ومضى ساتوهي فى فراره يقطع الفيافي والقفار
حيث تسلمه بلد إلى بلد ، وهو فى أثناء ذلك يواجه
الموت من الجوع والعطش والاعياء حتى استقر به
المطاف فى سوريا ، هناك استقبله حاكم الأقليم
فأحسن استقباله ووطا له جانبته ولأن له الحديث
وجعله على رأس بنيه وزوجه كبرى بناته ثم أذن له
أن ينتقى من أرض بلاده خير ما يملك فوجه له ،
فكثر ماله وأصبح ذا ثراء ضخم وسلطان واسع
وجاه عريض ، ثم تولى قيادة الجيش فضم اليه
مناطق من الأرض ، وكان قد اتبع له فضلا عن ذلك
أن يقضى على حساده ومتنافسيه فدانت له البلاد
هناك بشير منازع ودرت عليه من اخلاف الرزق
ما جعله يتذكر ماتمشرى له من التشرد والأذى
وما وقع له من المحن والخطوب وقد تبدل شقاؤه
نعميما وعشرة يمترا فيعبر عن ذلك فى أسلوب
مؤثر جميل فيقول :

« أصبحت غنيا بما عندي من عبيد ومال من بيت فخيم
ومكانة رفيعة ، لقد فعل ديس مافعل رحمة بمن أخله الهوى ففر
الى بلد غريب . أن يوم انتصر هذا الما هو إبدان برضوان
دري على ، لقد كنت بالأمس لاجنا ولكنى أجد اليوم من ينتصر
لى . كنت هاربا أبيت على الطوى ويبسرح بى الالم والجوع ،
والآن يطعم الجار من زادى . وكنت أهيى بعيدا من وطنى فى
الغراء ، ولكنى أملك اليوم الأبواب الكثيرة واللائس البيضاء
كنت حائرا مضطرا الى الجرى لا أجد من أرسله ، أما اليوم
فأنا أملك جموع العبيد ، وعده دارى أتيقة ورحاى واسعة
وفد ارتفع ذكرى الى مسامع القصر »

ولكن النعيم الذى عاش فيه الرجل لم يكن ليلاهيه
عن وطنه والشوق لرؤيته والتطلع لأن يستقر
جسده فيه بعد موته ، فكان ذلك التعبير المؤثر الذى
يصور لنا الحنين أحسن تصوير ويصور لنا
أعزاز الوطن كيف يكون ، وكيف يحمل الرجل على
ترك قبيلته وبنيه وأمواله ليعود الى وطنه ، وتصور
لنا ذلك الفرح الذى أخرجه عن طوره ووقاره وعقله
وكان قد طمن فى السن وشب ابنساؤه وتزوجوا
وأصبح لكل منهم قبيلته . كان ذلك حين عفا
عنه الملك وأذن له بالعودة :

« يا رب ، يا من قدر على الفداء ، كم رحيمًا بي واعدني الى
بلادي ... فلا قدرت لي رؤية البقعة التي يحن قلبى للعيش
فيها ؟! أم نسي ، لدى أعظم عدنى من أن يدان جسدى فى الأرض
التي ولد فيها ... أرحمنى يارب .. ولا خوبت جلالة ملك
الشمال والجنوب .. فى حالى .. أسرع بالكتابة الى ان ...
هيا عد الى مصر ... وبلىنى هذا الأمر وكنت واقفا بين أقاربى
من أهل البقعة ، فلما قرىء على خروت ساجدا تم قبضت
قبضة من تراب فحنونها على راسى ثم اتدعت فى الحى حول
خيامى وأنا أصرخ فرحا ... »

فالوطن عند المصرى مسقط رأسه الذى ولد فيه
ودرجت طفولته فى كنفه وتربى فى رعاياه وعلى
ضفافه ، لا يعدل به مالا ولا جاها ولا سلطانا فضلا
عن وطن آخر .

ولقد كان الوطن كذلك مهد الأسرة والزوجة
والولد وهم من آمن ما كان يقدر المصرى ويعتز به ،
وكانت العودة الى الوطن بعد غربة ، ولقاء الزوجة
والبنين من أشد ما يبعث الفرح والرضا الى نفسه
وبملاها سعادة وغبطة . ولنا من ذلك مثل فيما ورد
فى قصة بحار حطمت الانواء سفينته وحملته
الأمواج بين الموت والحياة الى جزيرة فى البحر ،
هناك استقبله افغان عائل كان ملك الجزيرة فأحسن
استقباله وهذا من روعه وبشره بأنه عائد الى وطنه
فى سلام قال :

« ولست تملأ أحضانك بأبنائك وتبلى زيجتك وترى بيتك
وأجعل من كل شيء أنك سوف تبلغ وتعيش هناك مع
اطفالك وفى وسط اخوتك ... انظر لسوف تبلغ وتلك فى
شهرين فتأخذ اطفالك فى أحضانك وتبلى من بيتك ... »
لقد كانت العودة الى الوطن اقضى ما يمتناه المصرى
المقرب وكان ذلك يؤمزه سعادة ذهبت مضرب
الأمثال . من ذلك رجل ضاقت به سبل الحياة
وخنقه الهم واستولى عليه اليأس القاتل ، فلم يجد
خلاصا من محنته الا بالموت فهو يقول :

ان الموت أمامى اليوم
كاشقاه الذى يبرد الى الريف
وجلس المرء على شاطئ النشوة
وبودة الرجل من القتال الى موطنه
ان الموت أمامى اليوم
حين المرء لرؤية بنيه
وقد انفق السنين فى الأسر

بل لعل حب الوطن والحنين اليه عند المصريين
أن يطفى على اواصر القربى ووشائج الدم وصلات
الرحم الادنى .

وكانت الوطنية كذلك تستهدف كل ما فيه مصلحة
الوطن وخلصه من الأذى ، ولقد كان الرجل
يستشعر الألم العميق أن يرى وطنه على غير ما يحب
له ويشتهى من الخير والرفعة ولم يكن المواطنون
على اختلاف طبقاتهم بالذين يتقاعسون عن أن

يسهموا فى سبيل خلاص وطنهم بما يراد منهم من
الجهد الفعال أو التكاليف الذى يقتضى الكتمان .

ولقد كان لما ذاقت مصر من المحسن والآلام
السياسية أن انتشر نوع جديد من الأدب هو أدب
الكهانات ، حيث تشيع فى الناس قصص تبشر
بظهور المخلص الذى يقبل لدفع الأذى وكشف الضر
عن الوطن الحبيب وليملا الدنيا عدلا بعد أن ملئت
جورا وكانت بشائر الدولة الوسطى وعودة البلاد
الى الوحدة بعد الانقسام قد ذاعت فى الناس على
لسان كاهن يدعى نفرحرو ردوا تاريخه الى أيام الملك
سنفرو * ورووا عنه أنه يبشر بمجيء « ابن
الانسان (١) » الذى كتب له الخلود والذي ينشر
السلام فى ربوع الأرضين فيجبه الناس اجمعين
ويوحد البلاد ويسعد به أهل زمانه . كل ذلك يدل
على تعلق المصريين بوطنهم وحرصهم على خلاصه
وسلامته وتقديرهم لولى الأمر الرشيد .

ولقد تجلت وطنية المصريين كذلك فى ميادين
القتال ، حيث كانوا يبذلون من جهودهم ونفوسهم
فى سبيل بلادهم ما كان مثالا رائعا للشجاعة
والإقدام والإخلاص للوطن ، وكان ملهمها كذلك
لبعض مآثروا من النثر والشعر، ولقد انحدرت لنا
منذ الدولة القديمة من أخبار المواقع قطع أشاد فيها
القواد بما احرازوا من النصر ، أقدمها ماسجل أوفى
وزير الملك ييبى الثانى من أخبار حروبه التى قادها
فى فلسطين .

كما دوى سيك خو وهو من رجال سنوسرت
الثالث أحداث حروبه التى اشترك فيها تحت لواء
ملكه وماكان من شجاعته فى إحدى مواقعه
فى بعض بقاع فلسطين تسمى سكيم وقال :

كان لاحتلال الهكسوس ثم ما ساد مصر
يومئذ من روح الكفاح والجهاد اثره فيما انتج
المصريون من الأدب . اذ دخل الأدب الميدان يعبى
المشاعر ويذكي الحماس ، وانتشرت أولا القصص
التي تصور ظلم الهكسوس وافتئاتهم وتستنكر
بقاؤهم ، حتى هب المصريون فانقضوا على العداة
الفاصبين فاجلوهم عن البلاد وطهروا منهم الأرض

(١) نذكرنا ببشرى مجيء المسيح وتلقب « ابن الانسان »

« لقد أسلحت الخراب واتمت ماكان ناقصاً قبيل مجيء الاسيويين (الهكسوس) الى هواره في الارض الشمالية وكان بينهم يومئذ من البربر من وجهوا جهدهم الى تخريب المعاصر جهلا منهم بوجود رع »

ولقد كان في ذلك اعتراف بالهة مصر وفضلها ، واعتراف بان مصر اول ما خلق الله من البلاد ، وسواء روى مؤلف القصة واقعة صحيحة عن امير ببلوص أم أنه انطقه بتلك الكلمات دعاية وتبشيرا ، فان القصة مع ذلك انما تبرز ما وقر في نفوس المصريين من استشعارهم فضل بلادهم الذي اعترف به الاغريق على كل حال ، فلها من العراقة السابق ومن الحضارة الخلق والابتكار ، وتعليم الجيران من البلدان والأقطار .

لذلك كله آمن المصريون الأقدمون بامتيازهم على سائر الناس من الشعوب ، بل آمنوا بأنهم هم الناس وحدهم وأن غيرهم من الشعوب دون ذلك ، فاذا تحدث المصري عن « الناس » فانما كان يعنى بكلمته تلك المصريين دون سواهم .

والحق الا اننا حين انفى عن المصريين التعصب والانسب اليهم الفلسفة او نظرة فيها شيء من الحكمة او العمق . أو انسب اليهم الفطرة السليمة وهذا أضعف الايمان . ذلك أن المصري لم يكن متعصبا لجنس ولا لون ، انما كانت تعنيه الثقافة والحضارة والحياة في تلك الأرض التي أحبها وظل يعتبرها موطن كل شيء أو « أم الدنيا » كان المصري هو كل من سكن مصر وتحدث بلفتها واتخذ عاداتها وتزيا بزبها ، وكان الأجنبي يستطيع أن يكون مصرية اذا اتخذ لغة مصر وعاداتها ولبوسها ولقد أتى الى مصر عدد كبير من الاسيويين والليبيين والزوج فلم يلقوا منها الا خيرا وذلك حين يتمصرون بل لقد بلغ بعضهم ارفع المناصب في الدولة .

أما اذا احتفظوا باجنيبتهم فذلك ما يؤلم المصري فاذا به يشكو من تدفق الأجانب عليها في فترات المحن الوطنية وفي عصور الضعف

وهكذا سادت روح الحرب والمغامرة مصر منذ حرب التحرير ضد الهكسوس ، واقبل الشباب على الجيش ينخرطون فيه ويندفعون في معاركه ثم يفخرون بما شهدوا من المواقع وما بذلوا من ضروب الشجاعة والاقدام تحت لواء الملك ، وبذلك اتسعت فرص الانشاء الأدبي ، واقبل الناس على سماع قصص المواقع والمغامرات وقصائد الحماسة والبلد .

ولقد كان في حروب رمسيس الثاني مع الحيثيين وما بذل في معركة قادش من الجهاد والكفاح ما قدح قريحة الشعراء والكتاب في ذلك الزمان ، فصوروا محنة رمسيس حيث أحاط به الاعداء ينوشونه من كل مكان وهو يقاتل داعيا ربه مستنجدا به فازعا اليه ثم منتصرا عليهم ظافرا بهم آخر الأمر ، وذلك في ملحمة طويلة سرت بين الناس ونسبت الى شاعر مصري يقال له بنتاور .

ثم كان عهده ولده مرتبناح وكان حافلا بالقائع العنيفة التي أبلى المصريون فيها أحسن البلاء حتى استخلصوا النصر على اعدائهم الذين انقضوا على مصر انقضاض الوحش على الفريسة . وكان من أروع ما بقى لنا يومئذ انشودة النصر التي سجلت على ماعرف باسم لوح اسرائيل وفيها يحمد الناس ربهم أنخلصهم من اعدائهم ومتعمهم بالسلام والأمن. ويشكرون للملكهم أن وضع عن كاهلهم عبئا وخطرا كأنه حمل من نحاس .

ولقد كان المصري يعتز بوطنه ويفخر به ويدرك مكانته من سائر الشعوب من حوله ويعتز بما يصدر اليها من الحضارة والفن ومن العلم والثقافة ويدرك امتيازها بذلك عنها حيث بلغ منها شأوا لم تبلغ اليه وكان يقلقه أن تتعرض حضارته تلك لدمار حين تتعرض ليد أجنبي لا يحفظها ، وفي ذلك قالت حاتشبوت بعد ان تولت حكم مصر واصلحت مادمم الهكسوس .

والغزلان فى كل يوم ، ولن تنقطع الموسيقى
والرقص بين يديها .

ولم يكتب تحوت بمجرد الاحاديث ، فقدم لها
كاسا من نبيذ وأمر بالغزلان فغربت اليها والموسيقى
فعرفت بين يديها على حين ظل يتلو عزالته السحرية
كما طفق أخوها يفرها بالعودة .

وتأثرت تفنوت بذلك كله فسكن غضبها ورضيت
الرحيل الى مصر فعانقها شو جلدان فرحا ، وتقدموا
فى موكب تسلوه الفرحة فى صحبة الغنيين من اهل
النوبة ، وتناول شو طنهورا طفق يعزف عليه راقصا
بين يدى اخته كما تعود معهما فى سلام . فلما
انتهى الموكب الى جزيرة فيلة نزلت تفنوت من
الصحراء فى صورة غزال ثم طفقت تنظر الى عجائب
مصر ، ولما ظهرت بمياه جزيرة البيجة المقدسة اذا
بها تتحول فتاة رائعة بارعة القوام تفيض عينها
نورا ووجهها بشرا ، فلما رآها ابوها عانقها محبورا
وتلقاها الآلهة فى مكان . . ووجدت فى كل معبد
مكانا لها الى جانب أخيها الذى اتخذها لنفسه زوجا
فلقد طلت تفنوت ابنة الاله على وحشيتها
وصورتها الضارية طالما عاشت بعيدة عن مصر ،
فلما هبطت بها اكتسبت دمانة ورقة فتحوّلت الى
صورة الغزال أولا ثم انتقلت الى صورة البشر أو
هيئة « الناس » حين عاشت فى مصر واستقرت
فى الوطن المتحضر الحبيب .

السياسى . بل لعلهم ينكرون صفة المصرية عن
المصرى الخالص اذا هجر بلاده وخلع عاداته ولو
كان من بيت الامارة وسليل الاسرة المالكة ، فان
الأمراء من بيت سنوسرت حين استقبلوا سائوهى
بعد غربته التى انقضا فى الشام قد وصفوه بأنه
« الاسيوى الذى ولد فى مصر » .

ولقد كان المصرى يشعر وهو فى تلك السواحة
الخضراء التى تكتنف النيل أن الحضارة فى مصر
وان البداوة فى غيرها ، ولقد عبر عن ذلك فى قصة
فيها كثير من الاشارة والرمز بأنه :

يروى أن الاله الشمس رع كان يحيا فى الأرض
(مصر) وكانت ابنته تفنوت تحيا فى صحراوات
النوبة العليا فى صورة لبؤة ضارية تجوب
الوديان وعينها تنطق شررا وأنفاسها تزر
لهبا وقلبها يتقد حقدا ، وكانت تتبع أعداءه
فتسحقهم وتنهش لحومهم وتلغ فى دماغهم .
ولكن رع قد كان يحب أن تعود ابنته اليه وتعيش
الى جانبه لأنها ابنته التى يحبها ، ولكى تدفع عنه
أعداءه وتقضى عليهم ، لذلك فقد أرسل اليها ولده
شو مع اله الحكمة تحوت ليغيرها بحديته وألفاظه
السحرية . . فطفق يهدى من روعها فى بلاد أبيها
ووصف لها النيل والحقول الخضراء وقراها الجميلة
ومدنها البديعة حيث تنشأ لها المعابد حين تعود
وتحدث اليها بأنها لن تضل بعد ذلك الى الغارة
فى سبيل طعامها ، فسوف تقبّل لها الوعول

عقله بمختلف الثقافات . وتأثر بالشاعر بيرون في حياته الأولى .

ودفعه بيرون الى شعراء كثيرين ، فراح يقرأ شيلي .. وبوشكين .. وليرمانتوف .. ووردزورث .. وغيرهم . كما راح يقرأ كل قديم وجديد من أدب بلاده .

ولم تأت الحرب العالمية الأولى .. الا واحداً ناظم بمرارة الاحتلال .

.. فجهز المدرسة البحرية التي تعلم بها .. وانضم الى الحركة الوطنية التي تسعى لتحرير بلاده .. وخالط المثقفين والعمال .. واحثك بخبراتهم .. التي كانت تزيد نضجاً وثورة .

واشترك ناظم حكمت في أحداث الحركة القومية العارمة في استامبول بين عامي ١٩١٩ و ١٩٢٢ ، شاعراً ومناضلاً من الطراز الأول .

وهكذا بدأ منذ وقت مبكر في حياته يحقق الالتقاء بين أحلامه وأفعاله ، بين أفكاره وآماله وميماارسه في الحياة اليومية في غمرة العمل .

وبذلك اهتدى الى الطريق السليم في فجر شبابه ، عن طريق حل التناقض القائم بين العلم والفعل (، المسألة التي ساعدت على تناسق أعماله ، وقربت من جوهر الحياة الحقيقي .

وقد استطاع الشاعر ان يزود نفسه ، بمختلف ألوان المعرفة ، رغم انشغاله في غمار تيار الحركة الوطنية ، فقرأ في الفلسفة ، والأدب ، وتاريخ آداب اللغة ، والانثروبولوجيا ، والاقتصاد .. وراح من خلال قراءاته ، يحدد موقفه من الحياة ، ويبحث عن

« ان لم احترق أنا ، وان لم تحترق انت ، ان لم نحترق كلنا ، فكيف يمكن للظلمات أن تصبح ضياء »

« ناظم حكمت »

في عام ١٩٥١ ، اضطر شاعر كبير استطاع ان يكتب اسمه في سجل الخلود ، واحداً من أعظم شعراء عصرنا ، ومكافح ومناضل في شرف الحرية والديمقراطية والسلام .. اضطر هذا الشاعر أن يهرب من « تركيا » التي أحبها كجبات عيونه ، مفضلاً أن يعيش كبروميثيوس ، طليقاً ، يتجول في قلب العالم ، يواصل رسالته الكبرى التي وهبها حياته .

بدأت حياة ناظم حكمت ، الممتلئة بكل أنواع النشاط الفني والوطني في عام ١٩٠٢ ، في استانبول ، في أسرة متوسطة جاءت من ريف تركيا لتستقر في العاصمة التركية .

وماتت أمه وهو طفل صغير ، أما أبوه فكان موظفاً صغيراً بالبحرية ، وكانت مكانها قريبة من بيتهم ، فكان ناظم يذهب اليها كثيراً ليعيش الحركة الدائبة على الساحل .. ويرقب المراكب والسفن والبحارة .. وينعم بلحظات وداع الشمس للشاطئ .

كل هذه الأشياء ، امتصها وجدان الشاعر ، كجزء من انطباعات الطفولة ، المليئة بالحياة ، فجعلته يكتب الشعر قبل ان يتخطى الرابعة عشرة من عمره وهو ما زال طالباً بالمدرسة البحرية .

فكانت قصائده الأولى عن البحر والمدنية .. والبحارة في الميناء .. والغروب على الساحل .. والسوق والناس . ومع الشعر كان يقرأ ، ويزود

الوسائل التي يعبر بها عن الطاقة الهائلة المختزنة في أعماقه .

وفي سنوات ما بعد الحرب العالمية الأولى ، نأثر ناظم بالشاعر الروسي مايكوفسكي .. وقرأ الكثير من أعماله .. وتأثر بقصائده من ناحية الشكل والمضمون . وقد استطاع أن يلتقي بـمايكوفسكي ، خلال الرحلة التي طاف خلالها بالكثير من بلاد شرق أوروبا وآسيا فيما بين عامي ١٩٢٣ و ١٩٢٥ .. فاجتاز : بساراييا ، واليونان ، وإيران ، والصرب ، وجورجيا ، وروسيا ، والهند ، وغيرها .. وكان خلال تطوافه يقرأ كل ما يقع تحت متناوله يده ، فيزداد التهاب ظمئه الى المعرفة ولما رغب في توسيع دائرة تحصيله ، رفضت المعاهد العليا في تركيا قبوله ، بيد أنه استطاع في مدينته : استانبول ، أن يتقرب من شبيبة مدارسها ومعاهدها ، ويرتبط بالثقفين الوطنيين وغيرهم من العناصر الشريفة ، التي كانت تتوق الى تحرير تركيا من رقة الاستعمار ومن قهر الرجعية التي كانت تحكم البلاد .

ويبدأ الشاعر في عام ١٩٢٤ حملة منظمة لبعث تركيا من جديد . ويبدأ في توجيه أشعاره وكتابات له لخدمة هذه القضية . فيكتب العديد من القصائد والتمثيلات التي تصور يؤس الناس في وطنه ، وتحت الجباهير على أن تبث وئبتها الكبرى .

وسرعان ما ضاقت السلطات بهذا النشاط الملوّط ، فأصدرت أوامرها باعتقال الشاعر ، والقي به في سجن استانبول ، ثم في سجن انقره ، لمدة ثلاث سنوات . ومنذ ذلك الوقت ، وحياة الشاعر كلها ، حتى عام ١٩٥٠ سلسلة متصلة من النضال .. والسجن .. والمحاكمات . ومنذ ذلك الوقت ، أيضا ، وكفاحه يتفاعل مع أعماقه ، ليمتخض عن ميلاد أدوع تجربة شعرية تتغنى بها الملايين في بلاده .. وفي كل مكان .

دخل ناظم السجن عام ١٩٣٨ ..

ومن ذلك المكان المظلم البارد ، انبعثت كلمات مضيئة دافئة ، تبث الحياة وتضيء للملايين الطريق ، وتضع الشاعر التركي في مصاف أراجون وبابلونيرودا ..

كان ناظم يحب بلاده .. يحب الناس في وطنه . ويؤمن بطاقاتهم وقواهم غير المحدودة ، لذلك لم يياس ، ولم ينكس عن الطريق الحق عندما سمع

التنطق بالحكم عليه بثمانية وعشرين عاما .. بل ابتسم ، ونظر من نافذة سجنه ، وراح يفتي :

عند البلاد تشبه رأس فرس
آنية تصعد .. ومن آسيا البعيدة
لتصبح في البحر المتوسط
هذه البلاد ، بلادنا ..
معاصم دامية .. وأسنان مصطكة ،
وأقدام حافية ،
وأرض تشبه سجادة من حرير ..
هذا الجحيم ، هذا النعيم ، بلادنا
لتغلق الأبواب التي تقوم على بيوت الآخرين
لتغلق إلى الأبد ..
وليكف الناس من أن يكونوا ..
مبيدا للناس ..
هذا النداء نداءنا :
أن نعيش كشجرة وحيدة ، حرة ،
وان يعيش أخوتنا ، أحرارا ، كأشجار الغابة ..
هذا الحلم ، حلمنا ..

ونظر ناظم فيما حوله . أنه في السجن .. في زنزانة ضيقة باردة .. لكن ، هناك في الخارج أناس .. دفة .. وحياة .. وأمل .. فلم يخاف إذن .. ليشارك من زنزاناته دفة الحياة في الخارج .. وليمد يده لتلتقي بالملايين في الحياة .. ولتعيش معهم لحظات نضالهم .

حقا أن أرض وطنه فقيرة .. وشعبه بالأس مسكين لكنه يعرف أن في بلاده كنزا دفيناً ، تحمله قلوب الناس

.. ، لأن ، قلمش قدما .. وليسعل الشموع في خيمة الظلام الهائلة التي تمتد في آسيا الصغرى ، وليذب ركام السنين بدفء كلماته ، حتى تكتسب حياته مضمونا حقيقيا ومغزى نضاليا فعلا .

.. ولأن ناظم كان يعشق الحياة ، ويؤمن بكل دفئها ، كان يتور على كل ظلم ، ويهاجم كل سييء يراه في بلاده .. فيثور على الكثير من متناقضات عصرنا :

لكن متناقضات « العصر » لم تكن ترسب في نفسه ياسا ما ، ولم تكن تدع السوداوية والملل يتسللان الى أعماقه ، بل على العكس شحذت فيه كل قوى الأمل والإشراق ، ليعمل على أن تغلب قوى الخير على النزعات الشريرة في الحياة ، حتى تنتصر إرادة الإنسان على الواقع ويصبح سيدا له . وكان هذا الفهم الأصيل للحياة ينبع عن فهمه العميق لروح قوانين الجدل التي تحكم علاقات الإنسان بالطبيعة . ومثل هذا الفهم ، أيضا ، هو ما جعله ينظر للأدب والفن بمنظار واقعي ، خال من عقم

خطوطه الشعرية أحيانا إلى البساطة فيحملها لإنهاية
العالم الشعري .

والى جانب هذه الميزة ، وهى البساطة فى التعبير ،
التي تميز كل قصائد ناظم حكمت ، نجد حركة أخرى
قد تتخذ طابعا نفسيا جماليا رقيقا : فبعد ان ينفي
الشاعر من قصيدته : الوردة .. والببل .. وضوء
القمر .. ويطردها من « قلب الشاعر » ، لانشغاله
بمثالية أكثر انسانية وأعمق ثورة ، يتحرك الذكاء
وحدة الذهن اللاذع ، ونرى لهذه الحركة امثلة
عديدة فى جميع قصائد ناظم حكمت .

وقد يعلن ناظم فى مجرى قصيدته عن « جماليته »
وذلك انطلاقا مع حسه الانساني الواقعي ، وتقديسا
للثورة الانسانية ، التي تتضمن أيضا ولا شك ثورة
فى مقاييس علم الجمال ، وهذا ما فعله فى قصيدته
« بيرلوتي » وقصيدة « الرسالة الثالثة الى
تارانتا بابو » وقصيدة « بروميثيوس » وسواها .

وناظم حكمت ، يعلن ، بل يعترف جهرا ، بان
حرارة المعركة ، وظلال المشاق ، وصرخات الجنود ،
قد شغلته عن تلمس القافية ، تلمس الجواهرى :

لا سمح صوت من العالم الآخر ،

ولا صرخ الجنيا العجب ..

فى تسبح السطور ..

ولا تلمس القافية تلمس الجوهري ..

ولا أقول حلوة ، ولا ريشة مسحورة ..

هذا المساء ، وله الحمد ..

أنا أرفع ، أرفع بكثير من كل هذا ..

هذا المساء أنا مغمى من الدروب ،

ان صوتي عار لا شعة فيه ؟ هو صوت ..

يقضى لك أهنية لن تسمعها !

التيح يسقط فى الليل .. وأمامك ..

جيش ، يقتل أجمل ما تملك :

الامل ، والحنين ، والأولاد (1)

والشاعر التركي اذ يعلن هذه « الجمالية »
الجديدة ، المستمدة من لب الحقائق الانسانية
الواقعية وصورها ، يتمسك بعفويات ، من أجلها
سجن اثني عشر عاما :

نحن لم يعد لنا فى قلوبنا ..

مكان للوردة ، والببل ..

(1) من قصيدة (بروميثيوس) ترجمة الأستاذ محمد ميتاني
فى كتابه « ناظم حكمت » بيروت ١٩٥٢ .

المتاليات العتيقة ومتاهات الفكر الرجعى *
فقصائده تبعث فينا الرعدة الانسانية الصادقة .

فهو فى قصيدته « الأحشاء المقدسة » مثلا ،
يصور بانسانية بالغة الانسان الطريد المرق ، وتتردد
فى تموجات أبيات القصيدة هذه الروح الانسانية
البسيطة بساطة الحياة ، التي تميز معظم قصائد
الشاعر التركي .

وفى قصيدته « البنفسجات الصبهاء » ، تعبیر
عن دفء الحياة ، ففيها - كما يقول الأستاذ محمد
ميتاني (١) - تبرز فجأة صورة المرأة زوج ناظم
حكمت ، التي نراها متوحدة مع الأم والأخت
والبنات ، أى مع كل ما يجعل من المرأة حقا وجمالا
وحنانا .. من خلال هذا تشرق صورة الجمال ،
فتضى الشمس على جبين الحبيبة :

إيه انت ، يا من تحلمين الشمس

على جبينك ،

إيتها الطفلة الحلوة ، التي عيونها من ذهب

وفى الكثير من قصائد ناظم ، نجد - دائما -
الواقع يعلن عن نفسه فى أبيات متفاوتة فى الطول
والقصر ، وكان الشاعر التركي يريد أن يحاكي بذلك
لهجة الحديث العادية لكن الالتفاتات الفكرية الذكية ،
تنبض فجأة ، فى ثنايا هذا الحديث ، وفى سياق
القصيدة - فبعد أن يسترسل الشاعر فى قصيدته
« البنفسجات الصبهاء » فى الحديث النشوى عن :

« القطار الأسفر ، ذى الحافلات الخشبية ، تصاعد منه
روائح العرق واللحم والنبيغ » ..

اذ به يخلق فجأة ، الى ذروة الشعر ، فتنبض
أوتاره : « بصورة الطفلة الحلوة التي عيونها من
ذهب » ، ولا يعنى هذا النهج أن قصيدة ناظم حكمت
تتروح بين الحالة الشعرية الصافية ، وقفزاتها
السحرية والصورة الجديدة المبدعة ، وبين مهاوى
النثر وعاديته .. بل ان الشاعر ليتعمد أسلوبا
بارعا فى سرعة الانتقال من وتر الى وتر ، ليقلب
موضوعه المستمد من الحياة ، ويبدى جماليته ،
التي كثيرا ما تحوى صورة عادية صريحة من حياة
الواقع ، وخطوطا وتفصيل وجزئيات يراها بعض
الشعراء من فئات الحياة يراها ناظم حكمت صلات
يربط بين الانسان الشاعر وبين حياته اليومية التي
يعرف كيف يستلهمها . ولذا يبعد الشاعر فى

(١) فى كتابه : ناظم حكمت . بيروت ١٩٥٢ .

افتش من روما في روما !

لم يجد روما المجيدة ، حيث يحس الإنسان انسانيته ، بل رأى انتحارا بطيئا لجمالية القرون الوسطى العتيقة .. لقد خفت صوت « دانتى » ، وماتت روائع « ليوناردو دافنشي » ، وحطت في المتاحف لوحاته الرائعة .. وسنق روفائيل من عنقه الشاحب على جدران احدى الكاتدرائيات .. ورأى فتى الحبشة كل هذه « الجماليات » التي تشكل عظمة روما الزائفة وقد زالت ، ولكن صورة الحرية تشرق في آخر القصيدة وتتوهج في نفس الفتى الحبشى المتجول في أرجاء « روما المنتحرة » ، لأنه يلعب ظل سبارتاكوس ، بطل العبيد الثائرين ، وهذا الخط السريع الذي يختم به ناظم حكمت قصيدته من ادق الخطوط دلالة على ثقافته وطريقته في الربط بين أحداث التاريخ وأحياء الجليل لرائع من نسج الدهور .

.. وأى أمل في الخلاص في نفس الحبشى الأسود ، وأعمق وأعظم من صورة سبارتاكوس العبد الذي فك أغلاله وراح يبول في ضواحي روما ؟ انها صورة رائعة ، تصور الحرية المشرقة في (سبارتاكوس) ، وكأنها ترمز إلى الإنسان المستعبد ، في هذا السجن الكبير : العالم !! الإنسان الصاعد لتحرير نفسه ، من قيود انسانيته ، وكأن هذه الصورة في نهاية الأمر ، هي ضربة الفرح الأخيرة في حياة شاقة متناوذة مؤرقة !

وناظم حكمت .. ليس من أولئك الشعراء الذين يقولون أى شيء على سجيتهم .. انه عندما يقول فإنه يقول شيئا مدويا يهز الملايين . وكما يقول الناقد الفرنسي جان مارسيناك :

« يستمد الكثير من مظاهر قوته الشعرية من التناقض بين الأشياء ، فسخرته لا تنطلق حرة إلا إذا قارن في ذهنه الصاد ، بين الفكرة الغاشية مثلا وبين واقع الحياة الإيجابية الشعبية ، في ظل تلك الفكرة الحمقاء .. » .

اسمعه يقول في مقدمته لقصيدة تارنتابابو :

فالدوش بينوموسولوى .

وفي ذات الوقت ، قيسر الأساطير المالية الإيطالية ،

مدير المصرف التجاري الإيطالى ..

الصدوق الحميم للبولونى توبليشر ،

يقول لنا في تعريفه للفاشية ،

مند الحرف « ف » من الوسوسة الإيطالية :

« في نظرى الفاشية ، تنضم كل شيء ،

وبدونها لا يوجد شيء فكري أو انساني ،

كل شيء عديم القيمة خارج الدولة » ،

والروح ، وضوء القمر ..

أو كما يقول :

لم يعد لى حيلة ، فالأصدقاء كانوا جائعين ،
فأكلنا من البينفسج !

وهناك ظاهرة أخرى ، نراها من خصائص عبقرية الشاعر التركي ، الى جانب الخصائص التي أشرنا إليها ، وهي التمرس العميق بتفاصيل الحياة اليومية والألوان المحلية في كل شبر من أرجاء العالم .. وكان الشاعر يبتعث خصائص البقاع المختلفة في وطن واحد هو « العالم » .. فما هي « الحسنة الحبشية » ، تحمل صغافا ثلاثة تشكل عقدا من أسنان الأوز الأزرق .. والشاعر لا يهتم بهذه الألوان المحلية الغربية ، لجمالها وطرافتها كما يفعل لوتى وسان بيير .. بل أنك تحس من خلال صور ناظم حكمت وحديثه ، بتلك المحبة الإنسانية الدافقة التي يضيفها على كل الناس في مختلف بقاع العالم . ولكن الرسالة الثالثة الى (تارنتابابو) تتحرك بجمالية أبعد غورا ، وأصلب مراسا من الصور والأشكال .

ولا شك أن الشاعر التركي ، يصوغ أدوع الصور التكنيكية ويصور أدق الخطوط وأحفلها بالحسوبة والروعة حين يجابه « المستبد » :

الهدف قبالتنا ، هناك قريبا جدا ..

قريبا جدا ، فانظروا ..

انظروا ، فقد أصبحت معدودة ..

الأيام التي لا تزال تفصلنا عن الحرية ..

وانظروا بعث الشرق ، يقبل من بعيد ..

ملوحا بمنديله المخرج بالدم (1)

لكن الشاعر التركي يوفق أكثر فأكثر ، حين يصور انتفاضه على الجماليات القديمة .. ففي « تارنتابابو » انتفاضة على جمالية روما ، وفي قصيدة « بيير لوتى » ثورة على جمالية الغرب كله في نظراته الى الشعوب .. ففي القصيدة الأولى نرى الفتى الحبشى الذى احتل الفاشست أرض بلاده ، والطلبان أبناء روما القديمة ، والفتى بحث عن « روما » في روما فلم يجدها :

طيلة أشهر ،

لم يبق باب إلا طرقتة ،

وانطلقت شارما شارما ،

وبناية بناية ،

وخضرة خضرة ،

(1) ترجمة الدكتور على سعد .

وحيث هانس مولر من ميونخ ..
يعانق هارى طومسون من ليغربول ..

اما المرأة ، اما الانثى ، واما توفه الى هذه الشمس
اللاعبة التى لم يكن خلق الا بأبجديتها فهو يغنيها
اروع ما فى عواطفه ، من صدق وحرارة ، وهو
يتحدث اليها فى سجنه ، وكان خطوط مجيها
مائلة على الجدار ، او كأنها ترتعش « قرب الشجرة
الصغيرة » فى فناء السجن ، او كأنها تحرك هذه
المدفأة وتمس بأناملها جرتة الخزفية المستندة الى
الجدار .

ان وجود المرأة ، يملأ سجن ناظم حكمت .

وهنا ، تختنق فى صدر الشاعر نشوة
الفناء ، بحدود الجدران :

وفى مغيب آخر أيام عمرى ..
سوف اراك وارى اسدافى ..
وان احمل معى تحت الثرى ..
غير حسرة الانية التى لم تنته !

ان كلمات الشاعر التركى ، تشق الظلام ،
وتجعت النور ..

انه يحترق ! يحترق ، كما احترق (كرم) بطل
الأسطورة التركية ، التى تحكى أن حبيبته ماتت ،
فحزن عليها حزنا مفعجا .. وأراد أن يرتدى ثيابها .
قليل له سحترق لو فعلت ، ولكنه كان يحبها ..
فارتدى ثيابها .. واحترق ..

وما اعظم نبرات الشاعر ، حين يجلس فى سجنه
يحلل أيامه الحبيسة ، ويداعب بأسه .. فتحة
بتعانق التوتب بشهوة الحرية ، فاذا بهما نوع من
الوجد الصامت العميق ، ولعل ينباع السجن ،
بكل ما يحيط بها من تفاصيل يومية دقيقة ،
وحشرات وآمال ، ان تكون أغزر ينباع الشاعر
التركى .. فهذه القصائد تضعه بين أعظم شعراء
العالم ، بين أولئك الذين عالوا قضية الانسان ،
وكانوا بحياتهم وشعرهم أصدق تعبير عن مأساة
الحرية .

وبوسعنا ان نقول ان رسائل ناظم حكمت
وقصائده فى السجن ، من أصدق الشعر واحفله
بالحرارة والجمال والصدق .. ففى هذه القصائد
تنبض عذوبة العاطفة الشعرية الأصيلة ، وترتج فى
عصب الكمال :

ولادراك النظام الذى تنحى فيه ،
هذه الفكرة العظيمة والشاملة ..

لا ينبغي ان نذهب الى أويل برتوليتو سيلنديد ،
لرؤية الناس مجتمعين فى صالونات ،

تناق بالانواء التى تكاد تنكس شموس إيطاليا ..

ولكن ينبغي ان نتحدث الى الاحياء الشعبية ،

لان : « الواقع ان أكثر سكان هذه الاحياء ،

قد ادمجوا فى الدولة بعزم كبير !

فهم مغيبون فى غياهب السجون ..

او فى مخافر البوليس ،

او فى مكاتب جباية الضرائب .

وعكدا فهم يعاملونهم ، واقفا ونظريا ..

ان لا قيمة لشئ خارج الدولة ! (1)

ثم هو يحيى (هنرى مارتان) الفرنسى الذى
رفض ان يسلط النار على شعب الهند الصينية ،
فحكم عليه حكام فرنسا بالسجن خمس سنوات .

وهو يستوحى (بيزدجى) الشاعر الهندى ومصائر
الانسان فى كل مكان ، على الأرض المظلمة ، فلا
يهمل (العالم الأصفر) ، بل يقيد نفسه الكبيرة
بعبودية هذا الانسان « الذى وضعوه فى الأغلال » ،
ولا يسمح الشاعر لعينيه ان ترتفعا الى الأفلاك
الوضيئة ، فهو يرى أن عظمة هذا العيد : أعاد مدى
وأعرض مجدا من الكواكب والنجوم !

ان ذرة انسانية واحدة ، تعدل فى نظر حكمت ،
بل تفوق بقيمتها كل ما فى الكون من اشياء جميلة .

ان فكرة الفرح ، بل حقيقة الفرح السابعة من
أعماق المأساة لم تعد وهما تغذى به الروح واقعا ،
وتزور فراديسها المصطنعة ، ولا خيالا
بطوليا رومانسيا تعوض به النفوس المعقدة عن
عجزها وحدودها ، بل الفرح عند ناظم حكمت ، كما
يتضح من قصائده فى السجن ، نشوة انسانية ،
يرتعش فيها الصفاء والنفطة ، لانها تنبع من تخطى
التهم والعبودية ، وأشراق الانسان الصاعد .

ويطير قلب الشاعر الدافئ الى أعماق الاطلنطى
.. وكانما يرغب فى ان يرتاد الكون كله ، بحشا
عن انسانية الانسان ، المبعثرة المذبذبة ، وكانما لا
يكتفى احساسه البشرى بالمدن وما فيها من مظاهر
الحياة العارمة ، وصور اليأس .. بل يتغلغل الى
أبعد مجالات مآسيها ، فيفوس الى أعماق الاطلنطى
.. حيث الفرقى .. والفواصات :

(1) - ترجمة الأستاذ محمد عيتاني .

جديد بعد أن كان قد كتبها فى تخطيطات سريعة
فى السجن .. ومن هذه المسرحيات « البطل بدر
الدين » التى يروى فيها سيرة فلاح بطل قاد شعبه
فى القرن الرابع عشر ليقاوم الطفليان ، ويدعو الى
الحرية .. ثم شئق فى سبيل ذلك الهدف ، بعد
أن هزم فى معركة فاصلة .

وكما خفق قلب ناظم للانسان فى كل مكان ،
خفق ايضا من أجل مصر ، عندما ارتفع صوته مدويا
فى قصيدته بورسعيد التى كانت بمثابة صيحة :
ارفعوا ايديكم عن بورسعيد ..

وقد اسمى ناظم هذه القصيدة بـ « يا عينى ،
يا حبيبى » .

التي يتغنى بها بصبي مصرى من ماسحى الأحذية
قال فيها :

منصوري اسمر وتحيف ..
مثل صخرة التاريخ ..
منصوري حلو ..
منصوري بغنى دائما نفس الألفية ؛
يا عينى ، يا حبيبى ..
فقد احرفوا بورسعيد ، وفلوا منصور ..
هذا الصباح رأيت صورته فى الصحبة ..
وفات صغير بين المولى ..
يا حبيبى ، يا حبيبى ..
مثل صخرة التاريخ (1)

وأخيرا مات ناظم حكمت .

مات فى ٣ يونيو الماضى ..

مات ، لكنه كما ذكر من قبل ، سيظل حيا فى
كل الأشياء الجميلة : فى حمامة ييكاسو البيضاء
.. وفى اشعار أراجون .. وفى الناس فى بلاده
.. وفى اوطان اخرى كثيرة .

انه سيعيش دائما ، لانه رمز للنضال المستمر
ضد قوى القهر والظلم فى جميع اشكالها .

لو ارسلت لى مدينى استانبول ..
بواسطة البعوث السيد نورى ..
سندوق هروس ، سندوقا من السرو ..
ولو فتحته لاركا جرس القفل ..
الصغير يرت « تشش » !
فيخرج منه لغنان من كتان شيلة ..
وزوجان من القمصان ..
ومناديل بيضاء مطرزة بالفضة ..
وازهار « لاوند » فى كيس صغير من النيل ..
وانت ..
لو خرجت انت من داخله ..
فسأجلسك على السرير ..
وسأضع تحت قدميك جلدى ..
الخفيف كجلد الدلب !
وسأبقى امامك خائف الراس ..
مفعود اليدين ..
سأناملك مسجورا ..

كم انت جميلة يا الهى ! كما انت جميلة !
ففى بنسائك هواء استانبول وماؤها ..
وفى نظرك صبايات مدينى ..
ايه يا سلطانى ، ايه يا مولاي ..
لو انك سمحت ولو تجرا عيك ناظم
فسيكون كمن يتشقق ويقبل استانبول ..
على حدة (1)

فى عام ١٩٥٠ ، ومع اصوات الملايين الذين
تجمعوا ليطلبوا بالافراج عن ناظم حكمت ، اهتز
الشاعر التركي عن الطعام ، حتى اوشك على
الموت .. فقد أحس أنه لا بد من عمل ايجابي للتحرر
من السجن .. وكان الاضراب هو الوسيلة الوحيدة .

كان مستقليا فى زمراته ، وحيدا ، لكنه لم يكن
يشعر بالوحدة ، كان يحس باصوات له تلمع عيونهم
فوق راسه ، ويطلبون بأصواتهم الافراج عنه .
خرج ناظم الى الحرية ، عام ١٩٥٠ ، وعاد يسير فى
الحياة .

وعاد يشدو .

بلا قضبان ، وبلا ابواب .

ليفنى مع الآخرين ، اناشيد الحياة .

فيبدأ يكتب الكثير من القصائد .. كما كتب بعض
المسرحيات .. وأعاد كتابة بعضها الآخر على ضوء

(1) من رسائل وقصائد ناظم حكمت فى السجن - ترجمة
الأستاذ محمد عيتاني - (بيروت) .

(1) من قصيدة « يا عينى يا حبيبى » التى كتبها ناظم حكمت
فى ٢٥ ديسمبر ١٩٥٦ - وترجمها الشاعر عبد الوهاب البيهاتى .

« في شهر يونيو الماضي نجح العلماء السوفيت في اطلاق سفيتي الفضاء « فوستك ٥ » و « فوستك ٦ » للدوران حول الارض ثم استعادتهما مرة أخرى . وفاد السفينة الاولى الطيار بيكوفسكي فقطع في رحلته حول الارض نحو مليوني ميل في خمسة ايام بلياليها اتم فيها ٨٢ دورة او ما يوازي ثمانية أمثال المسافة بين كوكب الارض والقمر . وفاد السفينة الثانية عاملة المصنع فالنتينا تريشكوفا التي مكثت ثلاثة ايام كاملة في الفضاء اتمت فيها ٥٠ دورة حول الارض .

وعقب هذا النجاح الباهر الذي احرزته الانسان في ابحاث الفضاء ، لكن كثير من العلماء بان غزو الانسان للقمر اصحى امرا قريبا المثال . فهل سيتمكن الانسان حقا من ان يهبط على سطح القمر ويعود مرة أخرى الى الارض ؟ ان الاجابة على هذا السؤال تتطلب تجميع قدر كبير من المعلومات العلمية عن القمر قبل ان يجازف الانسان بالقيام بهذه الرحلة . وفي هذا المجال سنعرض مائعا لمحاولات الانسان استكشاف القمر وعما اذا كانت الاحوال الطبيعية السائدة على سطحه تساعد على قيام الحياة هناك .

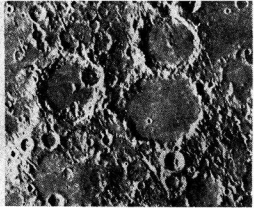
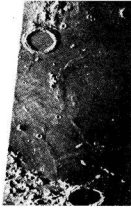
أسئلة دراسة القمر :

القمر تابع من توابع الارض ، بل انه التابع الوحيد لها وأقرب الأجرام السماوية اليها . وقد بدأ اهتمام الانسان بالقمر منذ فجر التاريخ من مجرد النظر الى السماء بالعين المجردة ، وتنبع أشكال هذا الكوكب في متناوله المختلفة من الهلال الى البدر الى المحاق . ومنذ قديم الزمان ايضا لاحظ أهل مصر وأهل بابل وغيرهم انتظام دورته وارتباطها بعمدة الايام والشهور وبمواقع النجوم المختلفة ، فاستخدموها في حساباتهم الفلكية .

ثم مرت دراسة القمر بعد ذلك في مرحلة جديدة أكثر تقدما في العصور الوسطى ، وذلك بعد اختراع المنظار الفلكي أو منظار جاليليو (التلسكوب) الذي يمكن الانسان من الرؤية من بعد . ومنذ ذلك الوقت حدث تطور كبير في صناعة العدسات والمنظائر ، بلغ من دقتها أماكن تمييز معالم على سطح القمر اليوم تبلغ مساحتها نحو نصف ميل من الاميال .

من خلال الرؤية بالمنظائر الفلكية ، أخذ العلماء يغططون على الورق خرائط لمالهم سطح القمر راوا مساحات شاسعة منبسطة تشبه بحار الارض ومحيطاتها ، فأطلقوا عليها أسماء مثل : بحر الاحلام والبحر المحيط والبحر الجنوبي وبحر هيمبول وغيرها ، كما راوا قمعا لجبال وقهوات لبراكين خامدة . ويبلغ عمر بعض هذه الخرائط القمرية نحو ٢٥٠ سنة . بيد ان تلك الخرائط كانت مدعمة للتقند لان خيال المرء يلعب دورا كبيرا في تمييز معالم الصور التي تراها العين من بعد . وكان ان استعاض العلماء عن النظر بالعين بألة التصوير الفوتوغرافي التي تسجل صوراً لسطح القمر في متناوله المختلفة أكثر دقة وأمانة ، بيد ان هذه الصور عن الاخرى لم تستطع تمييز مساحات تقل عن نصف الميل كما ذكرنا آنفا .

صورتان فوئوغرافيتان توضحان معالم القمر ، وترى منهما التساريس المائية التي تحاكي قوها
اليسرى تشاهد سلاسل جبال وعرة وقنوات

للشبح على حافة القمر ، كأنها هو يرى ذلك يعتقد بعض العلماء بوجود غلالة مثل غاز ثاني أكسيد الكربون وغازي الأ القمر . أما بخار الماء فلم يثبت وجود الأكسجين اللازم لحياة الكائنات . ويلاحظ أن الغلاف الجوي يعتبر ح منها الإشعاعات الفائرة ويطلق من درج لم قلبي التقيض من الأرض ، نجسد الحرارة على سطح القمر ، فالنصف الحرارة عليه ١٢٠ درجة مئوية أي تزيد بينما النصف الممتن من القمر ، حيث لا درجة البرودة عليه أي نحو ١٥٠ درجة . ويطلق القمر يبدو ممرًا تنتقله دوائر؛ يتراوح قطر القارة منها بين ٢٠٠ كيا وأحد ، كما شهدت مساحات كبيرة من هي الأخرى وتظهر معنفة في الصور ، و العلماء أسماء البحار . وإلى جانب هذه أخرى تحاكي سلاسل الجبال أو الأخاديد وهذه قد حال العلماء في تعديل حقيقتها . ويرى فريق من علماء الجيولوجيا أن تلك التي تبدو على سطح القمر مردها إلى ثود ويعارض هذا الرأي فريق آخر من العلماء نتيجة لاستخدام الفيزياء بسطح القمر ، وينج حرارة شديدة تصهر الصخور فتسبب على الدائرة التي أحدثتها التيازك . وثمة رأي ثالث يجمع بين النظريتين ؛ نظري ونظرية اصطدام التيازك الكونية بسطح الة التساريس . إلا أن أحد العلماء السوفيت المحدثين يعا حية على سطح القمر بدليل الكشف من غاز نا بالطيف الضوئي ، وتحتاج هذه الملاحظ التأكيد .

ولدراسة تقاريس القمر أهمية خاصة في نشأة المجموعة الشمسية بأسرها ، إذ العلوم أن لا تزال على حالتها الأولى التي تكونت عليها والتغيرات المختلفة كالأد والرياح وهي لا وجود أ القمر .

هل الحياة ممكنة على القمر :

وننتقل بعد ذلك إلى بحث إمكانية الحياة على فنجد أن الحياة كما نعرفها على الأرض غير محتم كوكب القمر وذلك بالنظر لعدم وجود غاز الأكس

وفي عام ١٩٥٧ الميلادي دخلت دراسة القمر في مرحلة جديدة ، وذلك ضمن برنامج بحوث السنة الجغرافية الدولية أو سنة طبيعيات الأرض ، التي أطلقت خلالها الأبحاث الصناعية لدراسة طبقات الجو العليا والقضاء الخارجي للأرض . وشملت تلك الدراسات قياس الضغط والحرارة والإشعاعات وتأثيرها على حيوانات التجارب . ولبارت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في إطلاق هذه الأبحاث وفي تحسين الصواريخ الحاملة لها بغية الحصول على أكبر تسط من المعلومات المطلوبة . وفي الرابع من أكتوبر عام ١٩٥٩ أطلق العلماء السوفيت ساروخا للقضاء يحمل أجهزة علمية ليدور حول القمر نفسه .

وفد أرسلت الأجهزة المذكورة لأول مرة في تاريخ البشر صورا للجانب الخلفي للقمر الذي لا يظهر لسكان الأرض أبدا . كما أثبتت الأجهزة المذكورة عدم وجود حزام من الإشعاعات حول القمر ، وأن المجال المغناطيسي للقمر ضعيف جدا أن لم يكن معدوما .

وفي السنوات القليلة الماضية استخدم العلماء وسائل أخرى لدراسة القمر ، منها تحليل الموجات الكهرومغناطيسية ، واستخدام الأشعة تحت الحمراء وموجات الرادار المنعكسة من سطح القمر نفسه . ومع ذلك فلا تزال معلوماتنا عن القمر سطحية ، لا تسمح لفصائل العلماء بتحمل وزر إرسال بشر في سفينة فضاء ليهبط على سطحه قبل أن تتخذ القسمات الكافية لسلامته - على الأقل في الوقت الحاضر .

والخطوة التي يجب أن تسبق هذا العمل هي إرسال صواريخ لتحمل أجهزة دقيقة لجميع عينات من سطح القمر ومن جوه وتحليلها ، للحصول على مزيد من المعلومات الصحيحة عن طبيعة هذا الكوكب ، قبل أن يغامر الإنسان بالهبوط على سطحه . وتشير الدلائل إلى أن في الأمكان تحقيق غزو الإنسان للقمر خلال السنوات العشر القادمة ، وربما شهد جيلا المعاصر هذه التجربة الأولى من نوعها في تاريخ الكون كله .

ماذا نعرف عن القمر ؟

القمر كما ذكرنا هو أقرب الأجرام السماوية إلى الأرض ، ولا يعتمد بعده عنها بأكثر من ربع مليون من الأميال ، أما من حيث الحجم فأصغر بكثير منها . وهو كروي الشكل ولكن ليس تام الاستدارة ، يبلغ قطره نحو ١٧٣٩ كيلو مترا بينما يبلغ قطر الأرض نحو ٦٣٧٨ من الكيلو مترات ، أما من حيث الكتلة فتزيد كتلة الأرض من القمر بأكثر من مائة مرة .

وبينما يحيط بالأرض غلاف جوي يتكون من خليط من الغازات ويحار الماء ، نجد أن القمر ليس له غلاف جوي ، وإذا وجد مثل هذا الغلاف فهو رقيق جدا . والدليل على ذلك أنه إذا مر أمام نجم من النجوم فإن الأخير يخفى فجأة عند دخوله في حافة القمر . فإذا ما كان للقمر غلاف جوي شاهدنا صورة معتمة

من أزم لوازم الحياة للإنسان والحيوان والنبات على السواء . كما أن عدم وجود غلاف جوى حول القمر هو المسئول عن ارتفاع درجة الحرارة في النصف المضيء منه إلى درجة تزيد على درجة غليان الماء ، وانخفاضها في النصف المظلم إلى ما تحت الصفر المئوي بكثير ، وليس من المحتمل وجود كائنات تستطيع الحياة في تلك الظروف ، أضف إلى ذلك أن الضغط على سطح القمر يقرب من الصفر ، لعدم وجود غلاف جوى أيضا . ومن شأن هذا أن تنفجر شرايين الإنسان إذا هبط على سطح القمر دون أن يغط جسمه بأردية خاصة ميكيفة الضغط والحرارة ، كذلك التي يرتديها رواد الفضاء . والعاجبية على سطح القمر قليلة جدا بالنسبة لما هي عليه الحال على سطح الأرض ، بمعنى أن الإنسان بمجهود قليل يستطيع القفز إلى أمتار عديدة فوق سطح القمر ، والجرى بسرعة تفوق سرعة العادة على الأرض ببراحل . كما أن انعدام وجود غلاف جوى من شأنه أن يعرض الإنسان للاشعاعات الضارة بالخلايا الحية إذا تعرض لها الكائن لوقت طويل ، مثل الأشعة فوق البنفسجية وغيرها . والاصوات لا تنتقل في الفضاء على سطح القمر لعدم وجود غلاف جوى تنتشر فيه ، بيد أن الإنسان إذا ما أدنى أذنيه من الأرض الصلبة فإنه قد يسمع قرعقة تصم الأذان نتيجة اصطدام النيازك بسطح القمر . ومن البديهي أن الإنسان سوف لا يهاجم بالهبوط على سطح القمر ما لم يدرس معالاه بدقة أكبر ، وما لم يحصل على صور تلفزيونية دقيقة لتضاريس السطح وشكله . وقد دلت الدراسات التي أجريت على انعكاس موجات الرادار من سطح القمر أن هذا السطح منبسطة إلى حد كبير ، وفيما عدا بعض الارتفاعات الحيطية بقووات البراكين فإن درجة الانحدار للسطح لا تزيد على ٥ درجات بالنسبة للأفق . ويرى علماء آخرون بأن تربة القمر مكونة من طبقة من التراب الكوني يغطي فيها المرء إذا وقف عليها . ومن خواص هذه الطبقة أنها لا تظهر الألوان المختلفة التي نراها على الأرض ، ومن ثم فإن اللون الرمادي بدرجاته المختلفة هو اللون السائد على القمر . وقد أجريت بالفعل دراسات بالموجات اللاسلكية عن الألوان على سطح القمر خلص العلماء منها إلى سيادة اللون الرمادي هناك . كما أن من المرجح أيضا وجود طبقة رقيقة من البترية لا يزيد سمكها على ملليمترات ، مكونة من الجزيئات النشطة شويًا ، تنوع حين يسقط عليها الضوء وتحفظ بتوجيهها لبعض الوقت بعد زواله . وقد تمكن العلماء بوجود هذه الطبقة من دراسة القمر في وقت الخسوف ، ومن تسجيل التبعات شويًا خافت من السطح في ذلك الوقت . كما درس علماء آخرون الخواص الحرارية لسطح القمر بواسطة الأشعة تحت الحمراء ، ووجدوا أن سطح القمر عازل للحرارة إلى حد كبير . وحين يحدث القمر خسوف تنخفض درجة الحرارة على سطحه فجأة بنحو ٢٠٠ درجة مئوية .

تركيب مادة القمر :

ومن المسائل المعقدة التي يجدر حلها قبل هبوط الإنسان على سطح القمر موضوع المادة التي يتكون منها القمر سواء كان ذلك على التفسير السطحية أو تحتها . فقد وجد أن كثافة القمر أي الكتلة التي يحتويها السنتيمتر المكعب منه هي ٣.٣٤ جرام . وقد توصل العلماء إلى تقدير هذه الكثافة من قياس حجم القمر بحسابات فلكية ، ومن تقدير كتلته من حساب حركة دورانه . وعلى هذا الأساس بلاط أن مادة القمر أخف وزنا من مادة الأرض نفسها التي تبلغ كثافتها ٥.٥ ومعنى ذلك اختلاف تكوين الصخور والمعادن على الكويكبات ، أو وجود مواد خفيفة على القمر بنسبة أكبر منها على الأرض . ويرى بعض العلماء أن القمر يحتوي على نسبة كبيرة من أكاسيد الحديد وهي أخف وزنا من الحديد نفسه . أو أن هناك قدرا كبيرا من الماء أو الجرافيت المحتبس في باطن القمر ، وكلا الأمرين يفتقر للتأييد في الوقت الحاضر .

ويبدو أن النشاط الإشعاعي ضعيف في قشرة القمر ، يعكس الحال على الأرض . وإلى نشاط المواد المشعة تعزى تلك الحرارة الشديدة التي تسهر سقوط قشرة الأرض وتظهر بعض المعادن على سطحها ومن أهم العناصر المشعة في القشرة الأرضية عنصر اليورانيوم الذي تبيثت منه أشعة « جاما » ، ويسود الاعتقاد بأن هذا العنصر غير موجود على القمر . وبلاظن أن الحرارة الشديدة التي في طبقات القشرة الأرضية الداخلية ينجم عنها اختلال التوازن بين الطبقات ، مما يكون مدعاة لحدوث الزلازل والهزات الأرضية . فإذا لم يكن الحال كذلك في قشرة القمر ، لانقراضها إلى المواد المشعة ، فإن الأمر يقتضي إرسال أجهزة دقيقة لقياس الهزات على سطح القمر . ومن قياس انتقال الموجات في طبقات القمر الداخلية يمكن التكهّن بتركيب مادته ومعرفته خواص العناصر التي في مركزه أو بناته وهل هي صلبة أم سائلة ، كما يمكن التكهّن أيضا بالجال المغناطيسي للقمر .

وقد بينت تسجيلات محطة الفضاء التي دارت حول القمر عام ١٩٥٩ ضعف المجال المغناطيسي للقمر مما يبعث على الاعتقاد بأن مركز القمر مواد غير منصهرة .

أما عن وضع الخلفي للقمر الذي لا نراه انطلاقا من كوكب الأرض فقد وجد من الصور التي التقطتها محطة الفضاء السوفيتية قلة المساحات المنخفضة فيه وهي التي تعسرف بالبحار القمرية ، ولم يهتد بعد العلم إلى تحليل لهذه الظاهرة . وجدير بالذكر أننا يمكننا أن نرصد من سطح الأرض مساحة تزيد على نصف مساحة القمر بقليل نظرا لكونه وانتقاله في فلكه ، والمساحة الفعلية التي نراها تبلغ نحو ٥٩ ٪ من مسطح القمر كله .

نشأة المجموعة الشمسية :

ومما لا ريب فيه أن استكشاف القمر بوسائل جديدة ودقة أكبر سيتيح لبلدان متقدمة معرفة طبيعته وتركيب صورته وأثره ، وسيفي كل ذلك شيئا كبيرا في نشأة المجموعة الشمسية بأكملها . وذلك لأن سطح القمر لم يزل يكر على نظريته الأولى التي تكون عليها فكل ما نعرف فيه موامل التحرية كما ذكرنا . ولكن كان وجه الأرض قد تغير وتبدل كثيرا منذ نشأتها الأولى بفعل تلك العوامل ، ومن تأثير تفاعل الغلاف الجوي مع الغلاف الصخري ، فالحال ليس كذلك على القمر . ولئن كانت أقدم الصيور المعروفة على الأرض يرجع عهدها إلى نحو ثلاثة آلاف من ملايين السنين ، فإن النيازك التي تسقط على الكوكب والاقمار في مجموعتنا الشمسية أقدم من ذلك العهد بكثير .

كما يسود الاعتقاد أيضا بأن الحياة لم تدب على ظهر الأرض في مبدأ نشأتها مباشرة ، ولكن بعد مضي مدة طويلة فدرت بألف مليون أو أكثر من السنين . وقد ظلت الأرض خلال تلك الفترة خاوية من الحياة ومن معالم الحياة .

ويرى العلماء أن هذه الصورة القديمة للأرض التي لم يتيسر لسكانها رؤيتها فيها ، يمكن مشاهدتها اليوم على سطح القمر نفسه ، ذلك الكوكب الذي يدور حول الأرض ويتبع مساره حول الشمس . كما أنه تعرض لنفس ظروف الفضاء الخارجي في النشأة الأولى للأرض تماما ، ولما يزل محتفظا بظايمه الأصلي القديم .

أما من حيث نشأة القمر نفسه فالاعتقاد أنه كان جرما سماويا يسبح في الفضاء وعندما اقترب إلى حد معين من الأرض جلبته إليها ودوار في فلكها ، وقد حدث هذا الأمر منذ وقت قصير نسبيا . وهذه النظرية هي الأخرى من المسائل المعقدة التي تحتاج إلى دراسة أكبر وتفصيل . كما يسود الاعتقاد أيضا بأن المساواة بين الأرض والقمر ما تكن ثابتة طول الوقت . وبعد : فينتهي مما تقدم أنه لا يزال أمام العلم طريق طويل من قبل أن يتمكن الإنسان من الهبوط على سطح القمر والاستيطان فوقه أو العودة مرة أخرى لأمه الأرض .

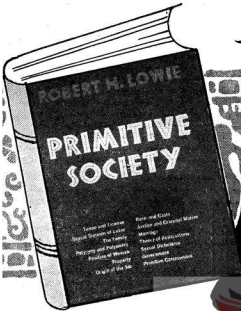
٩١ : روبرت . ه . لوى . عرض : سعد زغلول

٩٧ : تأليف : ابن عبد الحكم . تحقيق : عبد النعم عامر . نقد : د . حسين نصار ...

- ١٠٣ : د. محمد مندور ... : عرض : د. محمد مندور ...
- ١٠٤ : د. أحمد كمال زكي ... : عرض : د. ماهر حسن فهمي ...
- ١٠٥ : تأليف : عبد السمیع عبد الله . عرض : يوسف الشاروني ...
- ١٠٧ : تأليف : يوسف ادريس . عرض : محمد عبد الله الشفقی ...
- ١٠٩ : د. محمد اتیس . عرض : جلال السيد ...
- ١١٠ : د. عبد اللطیف أحمد علی . عرض : کمال ممدوح حمدي ...
- : المنهج فی نقد الشعر الحديث »
- : الأسطورة فی الشعر المعاصر » تأليف : أسعد رزق
- ١١٢ : تأليف : خالدة سعید . عرض : غالى شكري ...

- صورة لهيمنجواي . تأليف : ليليان روس . Portrait of Hemingway.
- ١١٧ : عرض : صبرى حافظ ...
- The Great tradition. تأليف : ف. ر. ليفيز
- ١٢٠ : عرض : ودیع کيرلس ...
- جورج برناردشو : رجل القرن . تأليف : أرشيبالد هندرسن
- George Bernard Shaw, Man of the Century.
- ١٢٢ : عرض : جرجس فؤاد الرشيدى ...

كتاب الشهر

المجتمع البدائي

تأليف : روبرت هـ. لوي
عرض وتلخيص : سعد زغلول

PRIMITIVE SOCIETY
by **ROBERT H. LOWIE**
New York, Harper Zorchbooks, The
Academy Library, Harper &
B. Fother, 1961.

التي يعتبرها نقطة البداية في دراسته « التنظيم » الاجتماعي لهذا المجتمع واول وحدة اجتماعية يجدر اعتبارها في هذا الصدد .

من الناحية البدئية : فان الممارسة الجنسية محرمة تماما في حدود الدائرة الضيقة للأسرة فليست هناك قبيلة مثلا .. تبيح العلاقة الجنسية بين الآباء والأبناء ، وحيث تبيح هذه العلاقة (زواجا) بين الأخوة ، فليس ذلك نتيجة للبدائية كما قد يعتقد البعض ، ولكنه نتيجة للمبالغة في الحرص على نقاء الدم مثلما كان يحدث في مصر القديمة حيث يتزوج الملك أخته حين لا يجد من تساهيها في المنزلة ورفقة الدم .

وفي هذا المجال فان هناك مجتمعات بدائية كثيرة تحرم الزواج من الأقارب الى مستويات معينة من القرابة . بل انها قد تحرم الزواج من نفس القبيلة أو حتى من القبيلة الحليفة . وتصر على الزواج من خارج حدود القبيلة أو ما يعرف بالـ exogamy

يقول « روبرت لوي » في مقدمة كتابه هذا انه كتبه اصلا لكي نتاج لملءه الاجتماع فرصة التعرف على وجهات النظر الممارسة لملءه الانثروبولوجيا فيما يتعلق بالبناء الاجتماعي للمجتمع البدائي . وبنية الدارس الى ان دراسة المجتمعات البدائية لا تعنى بالضرورة وجوب تبرير وجودها .. وانه في كتابه قد اهتم في الحل الاول بدراسة « التنظيم الاجتماعي » في المجتمع البدائي .. ومن ثم بالاقسام التي ينقسم اليها هذا المجتمع وبوظائف هذه الاقسام وبملاقاتها المتبادلة وبالعوامل التي تؤثر في نموها . ويقع الكتاب في حوالي اربعمئة وخمسين صفحة من القطع المتوسط تقسم خمسة عشر فصلا يعرف فيها « روبرت لوي » لأوجه المجتمع البدائي التي قرر انها محل اهتمامه الاول في دراسته هذه .. وهي اقسام المجتمع من حيث انها « تنظيم اجتماعي »

● في الفصل الاول بعد المقدمة ، يعرض المؤلف لفكرة الزواج في المجتمع البدائي باعتباره أن الزواج مغل الى التعريف بالإسرة

بينما نعرض مجتمعات أخرى على أن يكون الزواج من داخل القبيلة وهو ما يعرف بالـ endogamy وهو نظام يسود حيث ترتفع أهمية التمييز الاجتماعي كما يحدث اليوم مثلاً في بعض الأوساط الأرستقراطية المتحضرة في أوروبا وغيرها .

وقد يتم الزواج في المجتمع البدائي مقابل ما يشبه «الدولة» يدفعها الرجل لوالده الزوجة ، وقد يتم بالشراء حيث تكون المرأة مجرد متاع يمكن أن يباع ويشتري . ولقد يكون من الممكن أن يوثق الأخ الأصغر أو القريب من درجة معينة زوجة رجل آخر بطريقة الأب بعد وفاته . ومن ناحية أخرى فقد ينتازل الرجل عن حفه آخر . على أن نظام الزواج بالشراء هو الأكثر شيوعاً حيث تعتبر المرأة في كثير من المجتمعات البدائية مجرد متاع متفوق قابل للارتداد كالمال تماماً . وقد يدفع لمن المرأة لأبيها أو لامها .. وقد يدفع لأعمامها أو إخوانها حسب العرف الذي يجري في هذه المجتمعات بالنسبة لأفضلية النسب .

كما أن هناك من الزوجيات ما يتم باخفاف الزوجية أو أسرها من العرب .. أو حتى بعد الانتماء في منافسة على امرأة معينة حتى ولو كانت متزوجة بالفعل .. وهو شكل أندر من الزواج بالقوة .

رغم أن هناك أيضاً الزواج بعد حب متبادل حتى ولو كان ضد رغبة الكبار . وهذا النوع يعتبر في بعض المجتمعات البدائية أرقى أشكال الزواج .

أما بالنسبة لنوع القرابة المسموح بالزواج في حدودها .. فهناك مثلاً الزواج بأبناء الخوالة أو العمومة . وقد يحرم الزواج بين أبناء الرجل وبناات شقيقته أو بين أبناء المرأة وبناات شقيقته بينما يباح بين أبناء الرجل وبناات شقيقته ، أو بين أبناء المرأة وبناات شقيقها وهو ما يعرف بالـ sibling وهي تعني من الناحية «البيولوجية» صلب الأب يصرف النظر عن كونهم ذكورا أو إناثا حيث يحرم الزواج من الداخل .. ولقد أفاض المؤلف في إيراد الأمثلة على ذلك بين مختلف المجتمعات البدائية في أرجاء العالم .

● ولقد وجد المؤلف أنه من الضروري بعد ذلك أن نتحدث عن تعدد الزوجات Polygyny وعن تعدد الأزواج oPolyandry وعن شيوعية العلاقة الجنسية Sexual Communism وهو حين يعرض للنوع الأول يحذر الدارس من أن يقع في الخطأ بالنسبة لفهم الضرورة الملحة إلى هذا الشكل من الزواج . فهو يرى أن المجتمع المعادي يتساوى فيه النسبة عادة بين الرجال والنساء . ولكن حيث لا تتساوى هذه النسبة فإن تعدد الزوجات قد لا يصبح ممكناً فحسب ، بل وفرضياً . ويؤكد المؤلف أن تعدد الزوجات ليس أبداً دليلاً على المثلية الأقل للمرأة .. فربما تزوج الرجل بامرأة أخرى لمجرد أن زوجته الأولى شجعت على ذلك حتى يعيى بامرأة أخرى تساعدها في أعباء الحياة المنزلية ؛ ومن ثم يمكن أن يكون تعدد الزوجات في هذه المجتمعات نابعاً عن حاجة اقتصادية أو اجتماعية ملحة . وحتى في المجتمعات التي تبج تعدد الزوجات فإن نسبة ضئيلة من الرجال هي التي تمارس هذا الحق ، وقد تصل النسبة في هذه المجتمعات إلى ٦ ٪ فقط .

أما بالنسبة لتعدد الأزواج ، فالغريب هنا أنه لا يمارس في بعض المجتمعات البدائية نتيجة أي اختلاف في النسبة بين عدد النساء والرجال (وأن كان ذلك يحدث أحياناً) ، ولكنه يحدث نتيجة حاجة اقتصادية بحتة حيث يعجز الرجل مادياً عن شراء امرأة فيعاضدها بغيره أو أخرون في ذلك ويشاركونه في حقوقه الزوجية حتى تلد المرأة فيصبح أكبر الأبناء الوالد الشرعي للطفل . ولا مجال هنا لأبوة البيولوجية .

وقد تسود المجتمع البدائي أشكال من شيوعية العلاقة الجنسية في شكل زواج جماعي يتم بين عدد من الرجال وعدد

آخر من النساء . وقد تجيء هذه الشيوعية في شكل تبادل بين الزوجات والأزواج لفترة معينة . والأمثلة على ذلك كثيرة أوردها المؤلف ويقتصر المجال عن الإشارة إليها .

● وفي الفصل الذي يعقده المؤلف عن الأسرة يهتم أولاً بالتفرق بين معنى الأسرة من الناحية البيولوجية وبين معناها من الناحية الاجتماعية التي لتحدها كثير من الاختبارات .

والأسرة في المجتمع البدائي ، قد تستند إلى اجتماع بعيداً النسب إلى الأب أو بعيداً النسب إلى الأم . والاكثر شيوعاً أن ينتسب الولد إلى أبيه لأنه يربط عنه « كل شيء مقدس » .

وينبغي أن نلاحظ هنا ، أن معظم القبائل البدائية تنفع في اعتبارها عن علاقات تكوين الأسرة : العامل الاقتصادي الذي يجمع بين الزوجين وأولادها ، ونرى أن الزواج وإن كان مبنيًا إلى حد ما على اعتبارات الجنس ، بهدف أساساً إلى خلق وحدة اقتصادية صغيرة هي الأسرة . حيث يتزوج أكثر رجال المجتمعات البدائية لا حاجة جنسية فحسب ، بل لاحتاجهم في الحل الأول إلى نساء يساعدنهم في حياتهم اليومية .. ومن هنا فانه سواء ساد الزواج بوحد أو بواحدة ، أو الزواج المشترك ، أو شيوعية الجنس . فإن الأسرة الصغيرة المكونة من الأبوين والأولاد تكون وحدة اقتصادية صغيرة بعيداً عن بغية المجتمع الذي تعيش فيه .

وقد تتلصق ذوايبت الأسرة عندما يتزوج الإبناء أو البنات بينما تبقى ذوايبت النسب قائمة .. وانفصال الزوجين في المجتمعات البدائية يندثر تقريباً عندما يفرقان بولاد بينما يعتبر القم علداً قويا للانفصال أو الطلاق .

وعند الزواج قد يعيش الزوجان مستقلين . وقد يعيشان مع أسرة الزوج أو أسرة الزوجة حسب ما يسود في كل مجتمع بدائي في شكل قانون ثابت وعزم . وقد يعيش الزوج فترة ما مع عائلة زوجته لينضم أباعاً إذا لم يكن في مقدوره أن يدفع لنفسها .

وتقسيم العمل بين الجنسين - الرجل والمرأة - في المجتمعات البدائية واضح كالأوضح ، وهو تقسيم يكاد أن يكون عرفياً نتيجة الاختلاف الفسيولوجي بين الرجل والمرأة وإن كانت بعض المجتمعات تحرم أنواعاً معينة من الأعمال على النساء .

وينبغي أن نشير إلى أن أكثر المجتمعات البدائية تجبر غير المتزوجين من الفتيان والفتيات على أن يعيشوا منفصلين تحت رقابة شديدة . وإن نظام التبني شائع في كثير من هذه المجتمعات إذا كان الزوجان عقيمين . وفي هذه الحالة يكون الطفل التبني وارداً لأبيه بالتبني .

● ويعرض « روبرت لوى » بعد ذلك لقوانين النسب في المجتمعات البدائية .. ويؤكد تأثيرها البالغ على أوجه الحياة الاجتماعية في هذه المجتمعات . فمن الاختلاف أنه حيث تكون أفضلية النسب للأب ، فإن أخوته يكونون ذا تأثير بالغ على حياة الأسرة بحيث تنشأ رابطة بين أبناء الأب وأعمامهم لا تجد لها مثيلاً في المجتمعات الحديثة . ولقد يكون العم ملزماً حسب قوانين القبيلة البدائية بأن يتزوج امرأة أخيه المتوفي إحياءاً لنفسه .. وعندما تكون أفضلية النسب للأم فإن نفس النتائج السابقة يكون للأخوال . وفي كثير من المجتمعات البدائية تسود مجموعة من القوانين العرفية التي تحدد العلاقة بين الأفراد عندما تنشأ رابطة من ذوايبت الزواج . فهناك تصرفات مباحة وأخرى غير مباحة بالنسبة للزوجين تجاه والدتهما مع الزواج . ففي بعض هذه المجتمعات تنشأ علاقة خاصة بين الزوج مثلاً ووالد زوجته أو والدتها وكذلك العكس مع الزوجة . فليس في مقدور الزوج مثلاً أن يخطب والد زوجته أو والدتها مباشرة . وكذلك الأمر بالنسبة للزوجة . كما أن الوالد إذا تحدث مع زوج ابنته

فانه يتحدث معه عن غير الطريق المباشر .. وقد لا يسمح للزوجة بعد الزواج بان تكشف وجهها أمام والد زوجها أو بان تنظر الى وجهه ، بل ينبغي أن تخاطبه ووجهها في الأرض !

وهناك أمثلة كثيرة أوردها المؤلف لطبيعة العلاقة التي تنشأ في الأسرة اذا تزوج أحد ابناتها أو إحدى بناتها . وكلها في النهاية تؤكد ما للقرابة والنسب من قوة وتأثير في المجتمعات البدائية على العلاقات الاجتماعية المختلفة . وجدير بالذكر في هذا الصدد أن بقر النسب والقرابة تحريمه من تصرفات يعتبر في حكم الحرمان الواجب التقيد بها Taboo وأن السكينة بها أو التحلل منها يعتبر كذلك جريمة يعاقب عليها المجتمع البدائي بشدة . والحق أن الأمثلة العديدة التي أوردها المؤلف في هذا الصدد تبلغ في كثير منها حدا بالغاً من العرافة .

ولقد أشار المؤلف الى تقليد - وصفه هو بالفراية - جرى عليه العرف في كثير من المجتمعات البدائية . يذكر في اسم الوالد أو الوالدة بعد أن يولد لهما طفل . بمعنى أن الابن اذا رزقا بطفل سميها « كوما » مثلا ، فان اسم الأب يصبح بعد ذلك « أبو كوما » ويصبح اسم الأم « أم كوما » . وقد أشار المؤلف في هذا الصدد الى الرأي الذي أورده « نابور » حيث يعتقد أن هناك صلة بين هذا العرف وبين « الحرمان » التي تسود العلاقات الاجتماعية في الأسرة .. وأكبر الظن أن في هذا الاعتقاد كثيرا من الخلط حيث أننا نعرف هذا التقليد في عائلتنا المتحضرة ذاتها حين يصبح اسم الوالد « أم محمد » أو « أبو إبراهيم » . ونحن يصبح اسم الأم « أم أحمد » أو « أم علي » مثلا .. وهو أمر لا يمدو أن يكون نوعا من الاعتزاز والفخر بالولود الجديد .. وهو غالبا ما يكون الأول .

● ومن أبرز أشكال النسب والقرابة التي تؤثر في العلاقات الاجتماعية بالمجتمع البدائي تلك الأشكال التي يبعدها الانتماء الى الصلاص الواحدة وهي التي تعرف من الوجهة البيولوجية بالـ Sibling الى الانتماء في الأصل الى صلب رجل واحد . يصرف النظر عن كون المتممين اليه من الذكور أو الإناث وهو ما قد يعبر عنه بالعشيرة Clan وهذه الأشكال من النسب تنقل في كثير من المجتمعات البدائية نوعا من الوحدة الاجتماعية التي تشبه الأسرة الى حد بعيد في أنها مبنية على أساس القرابة وأن كانت تختلف عن الأسرة اختلافا جوهريا من حيث أن العشيرة تستند الى قرابة من جانب واحد بينما تستند الأسرة الى قرابة ذات وجهين . فالفرد الذي ينتمي الى أسرة ما ، يعرف علاقته بـ رجل معين وامرأة معينة كابوين له . أما العشيرة فهي تعدد العلاقة من خلال أحد الأبوين (الأب أو الأم فقط) مع افعال الآخر . فإذا كانت هناك قبيلة منتظمة على أساس نسب الأم ، فان كل أطفالها - بصرف النظر عن كونهم ذكورا أو إناثا - يعتبرون أعضاء في هذا النسب ويأخذون اسما عشائريا مأخوذا عن الأم ، فإذا ما كانت القبيلة منتظمة على أساس نسب الأب فان الأطفال يأخذون اسما عشائريا أبويا . والعشيرة التي يحددها نسب الأم تقيم « الأم » الأولى وأولادها الذكور والإناث .. وكذلك بنات بناتها ثم بناتهن فقط . الى ما لا نهاية والعشيرة التي يبعدها نسب الأب تقيم « الوالد » الأول وأولاده وناته . كما تقيم أولاد أولاده الذكور ، وأولادهم الذكور .. الى ما لا نهاية . ومن ثم فان الفرق الواضح بين الأسرة والعشيرة هو أن الأولى تقوم على أساس من . أما الثانية فتقوم على أساس وحدة ثابتة صارمة . فالطلاق والهجرة مثلا قد يؤديان بالأسرة الى التفكك ، أما في العشيرة فلاقطة الدائمة مستمرة حتى وإن بعدت الشقة .

وفي المجتمعات البدائية ، قد تحرم القبيلة الزواج من داخل العشيرة (وهذا هو الغالب) أي بين من يحملون نفس اسمها حتى ولو لم يكونوا يقبضون في مكان واحد ، سواء كان النسب

للأب أو للأم ونفرض أقصى العقوبات على من يخالفون هذا التحريم . وقد يمكن أن تدخل الزوجة عشيرة زوجها فتشغل بذلك من عشيرتها ، ولكن قل أن يسمح للرجل بان يتنقل نسبيا الى عشيرة زوجته . كما أن التبنّي يمكن أن يصيب فردا جديدا الى العشيرة بصرف النظر عن عشيرة صلبة .

وقد تنقسم القبيلة الواحدة الى أكثر من عشيرة واحدة وإن كانت هذه العشائر في مجموعها تأخذ بنسب الأم أو بنسب الأب بمعنى أنه لا يمكن أن تنقسم عشيرة كبيرة الى مجموعات من العشائر يأخذ بعضها بنسب الأم ويأخذ البعض الآخر بنسب الأب . والطريف هنا ، أنه في حالة الانتساب الى الأم مثلا : أن الوالد وابنائه الذكور لا يمكن أبدا أن ينتموا الى عشيرة واحدة إذ يتبع الإبناء عشيرة الأم بينما الأب من عشيرة أخرى طالما أن الزواج دائما يتم من غير حدود العشيرة exogamy على أنه ينبغي أن نلاحظ أن هناك قبائل كثيرة في المجتمعات البدائية تبني الزواج من داخل عشائرها - endogamy مثل قبائل « الوائوس » في افريقيا خاصة اذا كانت العشيرة الواحدة الكبيرة تنقسم الى أكثر من عشيرة فرعية . هنا قد يباح الزواج من بين هذه العشائر .

وجدير بالذكر أن مختلف تقاليد المجتمع تتأثر تأثيرا مباشرا بالنظام العشائري الذي يسود مجتمعا بعينه . كما أن النظام العشائري على صلة وثيقة بالنظام الطوطمي الذي ينسب الجماعة الى حيوان أو نبات أو طير أو مظفر من مظاهر الطبيعة . ويعتقد الكثيرون أن « الطوطمية » Totemism قد نشأت أول ما نشأت في افريقيا ثم انتشرت بعد ذلك في أركان العالم الأربعة . ومن هنا نرى أن كثيرا من العشائر لا تعرف باسماء حقيقية لرجال أو نساء . ولكنها تعرف باسم « طوطم » معين لحيوان أو طير أو نبات أو أي شيء آخر تعتقد العشيرة في قدساته ونسب أصلها اليه غالبا . وفي مثل هذه الحالة يجوز تحريم صيد هذا الحيوان أو الطير أو أكل النبات الذي انضمت العشيرة لهاسا طوطميا . ولكن يحدث كثيرا ألا يكون هناك تحريم . أي أنه ينبغي أن نلاحظ في هذا الصدد أن كثيرا من العشائر تتخذ لها اسم حيوان أو نبات أو طير دون أن يكون ذلك متصلا بقليل أو كثير بالطوطمية ، ولكنه يكون مجرد اسم أطلقته على نفسها من واقع البيئة ذاتها .

● ويعتقد كثير من الباحثين في تاريخ العشيرة أن هذا النظام قد سبق الأسرة بمحدوده الضيق . ويؤكد التاريخ كذلك أن شعوبا متحضرة كثيرة مرت بهذا النظام (كالغريغ مثلا) . والمؤلف لا يأخذ بهذا الرأي . بل يعتقد أن كيان الأسرة كيان مستقل بصرف النظر عن كون العشائر البدائية قد عاش لفترة أو لأخرى ضمن النظام العشائري ، خاصة وأن النظام العشائري ذاته لا يعنى عدم وجود صلة وراثية بين الأب وابنته في حالة انتهاء الأخيرة الى عشيرة الأم ، أو بين الأم وابنته في حالة انتهاء الأخيرة الى عشيرة الأب . فالأسرة في نظره موجودة وكاثنة ، ومرتبطة ، ولها حدودها التي تجمع الأب والأم والأولاد بصرف النظر عن العشائر بعضهم الى عشيرة وانتهاء الآخرين الى عشيرة أخرى . فنحن نلاحظ هنا أن هناك على الأقل بيتا معينا يقسمهم وسفلا يظلمهم ومجموعة من المصالح الاقتصادية تربطهم .

وفي صدد البحث عن أصل نظام العشيرة في انتماء إبناتها الى أصل واحد من ناحية الأب أو الأم ، يرى « دوبرت لوي » أن العامل الأساسي في خلق هذا النظام هو انتقال الملكية ونظم الأمانة في مكان واحد أو في أماكن مختلفة ونظم الزواج في القبيلة الواحدة . ولقد أورد في هذا المجال كثيرا من الشواهد والأمثلة بين مختلف المجتمعات البدائية يفصر المجال عن الإشارة إليها .

والآن : ما هي طبيعة العلاقة التاريخية بين نظام الانتساب الى الأم ونظام الانتساب الى الأب ؟ الذي يعتقد المؤلف أن

النظام الأول قد يكون منبثقاً عن النظام الثاني .. كما أن العكس صحيح . كما أن هناك احتمالاً في أن كلا النظامين قد يكون ذا أصل متقدم عن الآخر دون أن يتطور من الشكل المتقدم ، وربما لم يكن للنظامين تسلسل منتظم . على أن الاحتمال الأخير ، أمر لا يأخذ به معظم علماء الاجتماع ، فهم يرون أن نظام الانسحاب إلى الأم كان دائماً وبالضرورة النظام الرئيسي لأن الزواج بين زوجين اثنين فحسب لم يكن معروفاً - في رأيهم - في العصور القديمة ، ومن ثم فإن الفرد كان يلتحق بجماعة أمه . وقد ورنث المجتمعات البدائية هذا النظام وكانت الملكية من ثم ، تنتقل من الشقيق إلى شقيقه أو من الخال إلى ابن أخته ولكنها لم تكن تنتقل أبداً من الوالد إلى الابن . ولكن التزايد المستمر للملكية ولد عدواة طبيعية لهذا النظام الذي أولاه المالكة من قانونية . ومن هنا انتقل المجتمع البدائي من نظام نسب الأم إلى نظام نسب الأب .

على أن المؤلف يرى أسباباً أخرى للانتقال من النظام الأول إلى النظام الثاني ، أو حتى على الأقل لنشأة النظام الثاني إلى جانب النظام الأول . من بين هذه الأسباب مثلا دخول عوامل خاصة في حياة القبيلة البدائية تؤدي إلى تغير شامل في حياتها المادية ومن ثم الاجتماعية . مثلاً فعل ظهور الحصان في بعض المجتمعات البدائية حيث أدى إلى ثورة اجتماعية شاملة غيرت كل ما ألفته من حياة استقرار منتظم في بقعة معينة . وبمرت فيما غيرت مفهوم « الملكية » بالنسبة لهم .

والحق أن المؤلف في صدد البحث عن تاريخ هذين النظامين قد استأثر كثيراً وأشار إلى مختلف آراء علماء الاجتماع .. كما أورد أمثلة كثيرة ومختلفة .. مما يجدر معه الرجوع إلى الكتاب نفسه لمن يستهو به البحث وطرافته .

● وقد خلص المؤلف من دراسته لهذه النظمين ، إلى البحث في وضع المرأة في المجتمع البدائي .. ويعتقد الكثيرون أن المرأة في المجتمعات البدائية ليست أكثر من مجرد متاع تصرف فيه الرجل كيفما يشاء له ، وهي نظرية خاطئة ولا شك خاصة عند أولئك الذين يعرفون حقيقة انسحاب كثير من العشائر إلى الأم دون الأب . والذين رأوا بالفعل أن المرأة في المجتمع البدائي كانت ما تكون سيدة الأسرة في الغالبية . ومن ثم فإن أصحاب الرأي الأول ليسوا أكثر من أصحاب نظريات مجردة تصبغ ولا قيمة لها أمام التجربة الفعلية والملاحظة على الواقع والطبيعة . كما أنه ينبغي في صدد هذا البحث أن نقرق بين « معاملة المرأة » وبين « وضعها القانوني » .. مثال بسيط على ذلك : أن الظلال مباح بالنسبة للرجل المسلم من قبائل « الكيرغيز » ، مباح من الناحية النظرية ، ولكن قل أن يمارس الرجل هذا الحق لأنه يعمل المرأة معاملة كريمة وطيبة .

كما ينبغي أن نلاحظ أيضاً أن نظام الانسحاب إلى الأم كان في وقت ما يعنى بصورة أو بأخرى أن المرأة كانت تحكم الأسرة . ليس هذا فحسب بل وكانت تحكم جهاز الحكم البدائي . وأن المرأة تحت ظل نظام الانسحاب إلى الأب لا تقل في مكانتها بحال من الأحوال من زميلتها تحت ظل نظام الانسحاب إلى الأم ، وعلى أية حال ، فليس هناك على الإطلاق ما يدل على أن المرأة في المجتمع البدائي بوجه عام لا تتمتع بمكانة طيبة تصرف النظر عن النظم أو القوانين التي تسود هذا المجتمع . بل على العكس من ذلك ، فهي تتمتع في كثير من الأحيان بمنزلة أقرب كثيراً إلى الرئاسة وممارسة السيطرة . ويحدث في كثير من المجتمعات البدائية أن يكون محل الأسرة هو محل إقامة الأم فيها أو محل إقامة عشتيرتها . وعلى أية حال ، فحيثما كان محل إقامة الأسرة فإن ذلك لا يكاد يغير من مكانة المرأة فيها .

ومن الملاحظ في هذا الصدد ، أن الصوامل الاقتصادية والعيشية في المجتمعات البدائية قد تعدد طبيعة وضع المرأة في

هذه المجتمعات . وطبيعة الأعمال التي تسند إليها . فحيثما فسدت الطبيعة نجد أن الرجل يقوم بالأعمال الصعبة التي تتطلب مجهوداً خاصاً مثل رعاية الماشية واستئناسها ، ومثل الصيد بجميع أنواعه بينما تقوم المرأة بأعمال منزلية أخرى لا تتطلب مثل هذا الجهد . وقد يقال في بعض الأحيان أن المرأة في المجتمع البدائي الذي يعتمد على الفلاحة والرعي لا تتمتع بنفس منزلة التي تتمتع بها المرأة في مجتمع بدائي يعتمد على الصيد والقتص حيث تسند بعض الأعمال المهمة للمرأة في المجتمع الأول . ولكن هذه الدعوى غير صحيحة على الإطلاق خاصة إذا عرفنا أنها في مثل هذه المجتمعات الفلاحية الرعوية تشارك الرجل نفسه في كثير من أعماله بمعنى أن الرجل هو الآخر يعمل ويكد دون أن يلقى بالمعيار كله على كاهل المرأة ..

وعلى أية حال : فأننا لا ينبغي أن نجعل من اختلاف الوضع الاقتصادي للمجتمع البدائي أو للمرأة نفسها : سبباً في أن نحدد إلى مدى بعيد وضع المرأة الاجتماعي في المجتمع البدائي . فمثل هذه النقطة قد تصح بالنسبة للمجتمع المتحضر ولكنها لا نفيده كثيراً في المجتمعات البدائية .

● والآن .. ما هي طبيعة نظم التملك في المجتمعات البدائية ؟

من المؤكد أن نظام التملك يؤثر في كل أوجه الحياة الاجتماعية في هذه المجتمعات : في الزواج ، في تعدد الزوجات أو الأزواج .. في قوانين الانسحاب إلى الأم أو الأب .. إلى آخر أوجه الحياة الاجتماعية المختلفة . ولكن : أي شكل من أشكال الملكية نعرفه القبيلة البدائية ؟ هل تعرف الملكية الفردية ، أم تعرف فقط شيوعية التملك ؟

أن من الخطأ أن نعتقد أن المجتمعات البدائية لم تعرف الملكية الفردية .. وأن أكثر مجتمعاتنا المتحضرة مرت في بدايتها بنظام تملك شيوعي بحث .. والحق أن كثيرين من الباحثين قد خلطوا بين « الملكية المشتركة » وبين « شيوعية التملك » ومن ثم تصوروا أن الملكية في المجتمعات البدائية الأولى كانت مشاعاً بين أفراد هذه المجتمعات جميعاً . وهو تصور خاطئ ، في نظر المؤلف ، لأن « الملكية المشتركة » لم تكن أبداً « شيوعية » ، وإنما كانت « ملكية تعاونية » بين أفراد يملك كل منهم جانباً معيناً من الأرض مثلًا ويتعاونون معاً في فلاحتها واستغلالها . وقد يكون الملاك التعاونيون مجرد شريكين اثنين ، وقد يكونان مجموعة تشارك في شكل ما من العقائد .. أو مجموعة من الأسر التي تنتمي إلى نسب واحد . وتعاونهم في مثل هذه الحالة ليس أبداً شيوعية في التملك فإن كل فرد منهم يعرف حدود ماله وتقرر الجماعة بذلك . وقد حدث أن أحد الباحثين أشار إلى ما أسماه شيوعية التملك بين شعوب « الكاكي » في « فينيشيا » (تجديده) ، ثم ما لبث أن روى في الصفحات التالية من كتابه قصة زعيم القبيلة الذي طالب أحد رجاله لأنه تعدى على « حقل يملكه رجل آخر » . وهكذا ، فإن المفهوم الخارجي قد يبدو كما لو كان ملكية شائعة بينما هو في حقيقة أمره لا يعدو أن يكون تعاون في العمل لا ينفي أبداً وجود الملكية الفردية . والاشكالية على ذلك كثيرة بين مختلف القبائل في المجتمعات البدائية المعروفة يوردها المؤلف اثنا لراهبه الذي ينبغي فيه أن تكون نظم الملكية الأولى التي عرفتها مجتمعاتنا في بدايتها ملكية شيوعية . بل أن المجتمعات البدائية عرفت فيما عرفت من القوانين ، قوانين خاصة بالتملك ومساوغاته وحدوده . وحددت علاقة الأفراد بعضهم بالعضى الآخر في صدد الملكية سواء أكانت ملكية لمنقول أو ثابت . كذلك عرفت قوانين الإرث .

ولقد أورد المؤلف أمثلة كثيرة كعادته لقوانين مختلفة تعدد طبيعة الملكية بالنسبة للأرض وللأشياء الثابتة في المنقولة . وكلها تثبت قداسة الملكية الفردية في المجتمع البدائي . كذلك أورد أمثلة كثيرة للقوانين التي تحكم ملكية المنقولات ، بل وملكية

« الأشياء غير المادية » مثل السحر والعرافة وغيرها التي « يمتلكها » أفراد معينون غالبا ما يكونون من النساء ولهم الحق في بيعها للآخرين مقابل الثمن على أن يتنازلوا عنها نهائيا بحد البيع (وهو بحث طريف يجدر بالقارئ المهتم أن يعود اليه في كتاب المؤلف) .

وحيث توجد الملكية الفردية ، يوجد نظام الارث . وتوجد القوانين التي تحكم هذا النظام . والحق ، أن وجود هذا النظام يعتبر أكبر دليل على وجود الملكية الفردية في المجتمعات البدائية . والقوانين في هذا الصدد تختلف من مجتمع الى آخر . فهناك قوانين تنقل الملكية آليا الى الابن الأكبر أو للأبناء بالتساوي . وهناك قوانين تحجب طائفسة من الأقارب دون الآخرين .. وهناك قوانين تحدد طبيعة الأشياء التي ترثها المرأة من زوجها سواء أكانت متوالة أو ثابته .. وكلها تثبت أن الملكية الفردية هي السائدة في المجتمعات البدائية وأنه من الخطأ الباطل أن نتصور أن « الشيوعية » كانت الأساس في الملكية في هذه المجتمعات . والأمثلة لذلك كثيرة في هذا الصدد ولا مجال لمجرد الإشارة الى بعضها .

● والمجتمعات البدائية - مثلها في ذلك مثل أي مجتمع إنساني - لها تقاليدها وقوانينها وعاداتها التي تختلف فيما بينها من مجتمع الى آخر . وهي تمثل في مجموعها دليلا واضحا على وجود « التنظيم الاجتماعي » داخل هذه المجتمعات وأنها ليست كما يتصور بعض الدارسين مجرد « كيانات رخوة » لا شكل لها . وقد عرض المؤلف لطبيعة هذه « التنظيمات الاجتماعية » في حدود ما تعرفه المجتمعات البدائية من عادات وتقاليد : في أكثر من مكان من العالم وفي جزر آدمام وفي أستراليا وبين شعوب الماساي في إفريقيا وفي جزر يانكس وبولينو وبين بعض قبائل الهنود الحمر . وذلك كله بصرف النظر عما إذا كانت تأخذ أو لا تأخذ بنظم الانتساب العشوائية . ذلك أنه توجد داخل هذه المجتمعات البدائية ذاتها ، مجموعات تنظيمية أخرى تشبه الوحدات الاجتماعية وتقوم على قواعد وأسس معينة قد تكون مرتبطة بالسن أو بدرجة معينة من القرابة أو بفرد ذلك من أوجه التشابه وكلها تمثل وحدات صغيرة في البناء الاجتماعي للمجتمع البدائي . وينبغي أن نخلص منها الى أن المجتمعات البسيطة ليست أبدا كما يتصور الكثيرون مجرد أشكال « بسيطة غير معقدة » من الحياة الإنسانية . على أنه ينبغي كذلك أن نفرق بين التنظيم الاجتماعي الكبير الذي يستند الى النسب العشائري وبين هذا التنظيم البسيط الذي يستند الى المصالح المشتركة بين مجموعة من البشر في المجتمع البدائي غالبا ما يكونون من الرجال . ففي هذا الشكل البسيط من التنظيمات الاجتماعية يبدو واضحا أن الاختلاف الفسيولوجي بين الرجل والمرأة هو الذي يؤدي الى تشكيل من التفرق الاجتماعي وقد يؤدي بالتالي الى شكل معين من الاندماج كثيرا ما يعرف في المجتمعات البدائية باسم « المجتمعات السرية » التي تضم الذكور دون الإناث والتي كانت السبب الأساسي في نشوء كثير من الطقوس العقائدية وكثير من الحرمات بما يحددها من قوانين .

وقد تقوم تلك المصالح المشتركة نتيجة لتقسيم الأفراد الى درجات معينة من الإعمار : الأطفال والشباب الذين لم يتزوجوا

.. والرجال المتزوجون .. وكبار السن . وقد يكتفى بتقسيمهم الى صغار السن ، ومتوسطيه وكباره . وقد يستند التقسيم الى طبيعة الأعمال التي يقوم بها أفراد معينون في المجتمع .. رعاة .. محاربون .. سحرة .. عرافون .. الخ . وكلها تقسيمات تنشأ عنها وحدات اجتماعية صغيرة تمثل البناء الاجتماعي الأكبر للمجتمع البدائي .

● على أن هناك أيضا تقسيمات أخرى في المجتمع البدائي بصرف النظر عن تلك الوحدات الاجتماعية الصغيرة ، تقسيمات تعدد « طبقات » الأفراد ومتمثلة كل واحد فيهم تبعا لمقاييس معينة يحددها المجتمع نفسه .

فالشجاعة مثلا تأتي في المحل الأول من هذه المقاييس ، فالرجل الشجاع المحارب في معظم القبائل البدائية يحتل المكانة الأولى في المجتمع ويتمتع بكل مظاهر التكرم والتبجيل ومن ثم كان يلزم الرجل لكي يثبت شجاعته أن يؤدي بعض الأعمال البطولية حتى يثبت جدارته بلقب الشجاع أو الحارث .. ومن ثم أيضا كان الجبن صفة ذميمة للرجل تلحقه بالنساء الضعيفات وتجلب عليه سخرية المجتمع .

والشجاع المحارب في القبيلة البدائية يمثل نوعا من « الاسترطراطية » الاجتماعية الى جانب غيره ممن يجعلهم المجتمع البدائي في المقدمة بين الطبقات .. كذلك هناك الزعماء الذين يحتلون مكانة ممتازة في المجتمع البدائي ، والذين ينظر اليهم الأفراد العاديون نظرته الى أشخاص مقدسين .. وهؤلاء الزعماء تنتقل قداستهم وممتلكاتهم ومزنتهم الى أبنائهم من بعدهم .

هناك أيضا الأفراد الذين يمتلكون ثروات طائلة من الأرض أو الماشية أو غير ذلك من أشكال الممتلكات ذات القيمة المادية .. وكثيرا ما يمارس هؤلاء الأفراد سلطات كبيرة على غيرهم من الفقراء مما يخلق في كثير من القبائل البدائية نوعا من الطبقية المادية . على أن هناك كثيرا من المجتمعات البدائية التي لاتحدث فيها فروق الفنى والفقر أوضاعا طبقية كهذه حيث يمتز الفرد المعدم بكرامته اعترافا بفوق الوصف الى حد أنه قد يرفض تلقى أى امر من الرجل الفنى حتى ولو كان يعمل عنده . ولكن الفنى والثروة يوجه عام تخلق نوعا من الاسترطراطية في المجتمع البدائي تماما كما هو الحال في كثير من المجتمعات المتحضرة .

الى جانب هذه الطبقات الاسترطراطية التي تحددها الشجاعة أو العقائد أو الثروة ، فهناك طبقة من نوع آخر في كثير من المجتمعات البدائية يمكن أن تسمى طبقية « النبالة » أو طبقية « الدم الأزرق » أن صج هذا التعبير . وهي تستند أساسا على مكانة الأسرة أو العشيرة ومزنتها بين مختلف الأسر والعشائر كان تكون مثلا أسرة يخرج من أصلها الزعماء والرؤساء الزمنيون في القبيلة .. ومثل هذه الأسر تحفظ تاريخ نسبها وسلالتها الى أزمان موعلة في البعد حتى ليستطيع الشريف في قبائل « الماروي » (بولينيزيا) أن يسعد أسلافه الى خمسة وستين جيلا ! وأطفال هذه الأسر ، يحلون بالتالي بمكانة تفوق كثيرا مكانة غيرهم من أطفال الأسر العادية التي لا تحظى بمثل هذه النبالة والشرف .

انه رغم ذلك ، فليس من الممكن أن نصف هؤلاء الحكام الإفريقيين بأنهم حكم أونوفراطيون مستبدون . فكثيرا ما يحدث أن تنتقدهم شعوبهم وتنتقد عليهم إذا جاروا في حكمهم . هذا بالإضافة الى أن اتساع رقعة « المملكة الإفريقية » كان يستتبع في العادة أن يقسم الحاكم أو الملك هذه الرقعة بين أولاده أو أشقائه . وكان كل واحد من هؤلاء يحاول دائما أن يحكم أمانه حتى تصبح لديه الفرصة في أن يخلف الملك بعد موته كما أن الملك أو الحاكم كان دائما أبدا محوطا بمجموعة من المستشارين من كبار السن وذوى الراى الذين كانوا ينصحونه ويوجهونه ومن ثم فإن أكثر القرارات كانت تصدر بعد استشارة وتمحيص .

● ولقد عرفت معظم المجتمعات البدائية فكرة العدالة والنازيق .. وكانت لها قوانينها التي تفرض بها العدالة وتعاقب المذنبين كما عرفت في هذا الصدد فكرة « المسؤولية الجماعية » حيث تتحمل « الجماعة » نتيجة عمل فرد فيه خرق القانون .. بل أن كثيرا من هذه المجتمعات حددت الفروق بين العمد .. وللعمد في خرق القانون ، كما حددت أشكالها مختلفة من التعويض عن ارتكاب الجريمة عن غير عمد . والأمثلة كثيرة على ذلك كله الأمر الذى يؤكد - كما يقول المؤلف - : « .. أن الدافع الكاين الى عمل من الأعمال (في المجتمعات البدائية) يقف من الاعتبار أكثر مما يقفاه في قاعات محاكمنا الحديثة ! »

ولقد عرفت المجتمعات البدائية كذلك « تصنيف » الجرائم .. وعرفت لكل جريمة عقابها .. فالقتل يجع ملباسه له عقوبة ، والسرق (مع تحديد نوع السرقة) لها عقوبتها .. الخ . كذلك عرفت هذه المجتمعات منافشة وقائع الجريمة والتحقيق فيها والتعريف على ملباساتها من أقوال الشهود ، وحلف اليمين القانونية ! وقد أورد المؤلف أمثلة على ذلك كله في حوالى خمس عشرة صفحة جميعها من مختلف المجتمعات البدائية . وكلها تؤكد أن المجتمعات البدائية على وجه العموم عرفت ما نعرفه المجتمعات المتحضرة في مجال القانون والعدالة وأن كان ذلك كله بطبيعة الحال في صورة غير معقدة على النحو الذى نعرفه الآن .

ذلك ، كان عرضا سريعا لواحد من أحدث الكتب في علم الاجتماع . وأحب أن أتبه القارئ الى أننى اضطرت - مع ضخامة الكتاب - (حوالى ٥٠ صفحة) الى أن اغفل كثيرا من الأمثلة التي أوردها المؤلف .. وعلى أية حال فإن بعض النقاد - كما ذكر المؤلف نفسه - قد لاحظوا كثرة النماذج التي أوردها المؤلف في كتابه .. وفي رأيه أنه لا بد للقارئ المهتم ، أن يقرأ الكتاب ذاته ، الذى يصفه عالم الاجتماع الأمريكى المعروف « ميلفيل هيرسكوفيتس » بأنه ذو فائدة كبيرة لأولئك الذين يهتمون بالدراسات الاجتماعية في هذا المجال . ويصفه « دافيد ماندلبوم » الأستاذ بجامعة كاليفورنيا بأنه « .. واحد من الوثائق الهامة .. في دراسة الإنسان »

وحتى هذه الأسر الشريفة التي يخرج منها زعماء القبيلة أو العشيرة ، تختلف فيما بينها في المكانة بقدر ما يوغل تاريخها في القدم . ويحفظ المجتمع لكل أسرة مكانتها بين مختلف الأسر العريقة . ثم تجيء بعد ذلك في المنزلة والمكانة الطبقات العاملة في المجتمع على أساس درجات خاصة يعرفها المجتمع لكل طبقة : أصحاب الراى والفتنة .. والسحرة والعرافون .. والصناع المهرة .. الخ . وتجرى في نهاية القائمة طبقة العبيد الذين يقومون بالأعمال الشاقة أو المهينة .

على أن الوضع يختلف في المجتمعات البدائية في إفريقيا على وجه الخصوص . فإنه فيما عدا أسرة الزعيم أو الملك ، فإن الأفراد كلهم يكادون أن يكونوا متساوين في الطبقة من الناحية الاجتماعية بصرف النظر عن مظاهر الاحترام التي يحظى بها المحاربون مثلا مما لا يشكل أى نوع من الطبقة الاجتماعية .

مما سبق في السطور القليلة السابقة ، يتضح أن المجتمعات البدائية بوجه عام قد عرفت « الاستورقراطية » بعكس مايعتقده بعض الدارسين لهذه المجتمعات . وأن هذه الاستورقراطية ليست كما يعتقد البعض الآخر : نتيجة أوضاع اقتصادية معينة في كل الحالات . فقد رأينا أن هذه الاستورقراطية تستند في معظم الأحيان على عوامل بعيدة كل البعد عن الناحية الاقتصادية .

ولعله من المناسب هنا أن نشير الى أن المؤلف في كثير من آرائه التي يعرضها في كتابه . وفي رفضه لكثير من آراء غيره من علماء الاجتماع ، يؤكد أن الجانب « الاقتصادي » لا يمثل عاملا هاما وحاسما كما يؤكد كثير من الدارسين .. وعلى هذه في أبرز ملاحظاته يمكن أن تسترعى انتباه القارئ ، في معظم أجزاء الكتاب .

● ينتقل المؤلف بعد ذلك الى الحديث عن « الحكومة » في المجتمعات البدائية .. وقد اختار المؤلف في هذا الفصل من كتابه عبارة « التنظيم السياسى » في المجتمع البدائى وهو يؤكد وجود مثل ذلك التنظيم في هذا المجتمع على عكس مايعتقد بعض الدارسين . ويؤكد أيضا أن كثيرا من المجتمعات البدائية عرفت السلطات التشريعية والتفذيذة والقضائية وأن كان ذلك في صورة بسيطة غير معقدة بالصورة التي نراها اليوم في المجتمعات المتحضرة . ولقد أورد المؤلف أمثلة كثيرة على ذلك .

وفي القبايل البدائية بأستراليا مثلا نجد طبقة من كبار السن يمثلون السلطة التشريعية فيها . كما يمثل جانب منهم سلطة القضاء حيث يجتمعون لبحث حالات القتل وغير ذلك من حالات خرق قوانين القبيلة . ومن سلطة هؤلاء أن يأمرأو بعقاب القاتل أو المجرم .

وفي « بولينيزيا وميكرونيزيا » نجد شيئا شبيها بذلك .. كذلك نجد نفس الشيء - وإن اختلفت التفاصيل - في إفريقيا حيث يسيط الحكام الإفريقيون سلطانهم عادة على مناطق شاسعة وحيث يمثلون كثيرا الى أن يكونوا حكاما مطلقي الإرادة . على

فتوح مصر والمغرب

تأليف ابن عبد الحكم

نقد الدكتور حسين نصّار

تحقيق عبد المنعم عامر

صحيحاً أم باطلاً ، فقد كان له أسوأ الأثر في الأسرة كلها ، إذ قضى على سمعتها قضاءً مبرماً .

ولد عبد الرحمن - المؤلف - قريباً من عام ١٨٧ هـ ونزل في القسطنطينة في عام ٢٥٧ هـ ، أي أنه غاصر البلاذري والطبري . فهو من الرواد الذين ظهرت في عصر جميع التواريخ الإسلامية الجامعة الأولى وتدوينها .

ويختلف عنوان الكتاب الذي نحن بصدده ، عند الكتاب القدماء اختلافاً يكشف عما يحوي من موضوعات . فقد أوجز بعضهم فسماه « فتوح مصر » ، وأطال بعضهم فجعله « فتوح مصر وأخبارها » ، وأسهب فريق ثالث فقال : « فتوح مصر والمغرب والأندلس » . وكل هذه العناوين صادقة ، كما يظهر من الوصف الآتي :

فقد قسم المؤلف كتابه إلى سبعة أجزاء . خصص أولها بغزائل مصر وتاريخها قبل الفتح الإسلامي ، وعالج فيسبه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالقبض ، وفلسائيل مصر ، وسكنى القبط أياها ، ودخول اليهود فيها وخروجهم منها ، والتطاحن بين الفرس والروم عليها ، ثم بناء الاسكندرية

وجعل الجزء الثاني خاصاً بفتح العرب لمصر ، فعالج فيه رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى القسوس ، وردده وهديته إليه ، ثم أسباب فتح مصر ، وتتبع خط سير الفتح إلى أن انتهى . وختم بالخلاف بين الرواة في فتحها : أكان صلحاً أم قهراً .

وأفرد الجزء الثالث للخطط . فعالج فيه نزول القبائل العربية في أحياء القسطنطينة والجيزة ومنازل الاسكندرية والقطائع التي وجهت لهم .

وأفرد الجزء الرابع لأخبار مصر في ولايتي عمرو بن العاص

خرج العرب دعاء إلى الإسلام من شبه الجزيرة العربية ، فاجتاحوا امبراطورية الفرس ، وانتزعوا أغنى أقاليم امبراطورية البيزنطيين ، وحطموا حدود بلاد الهند ، وأخضعوا شحوب ما وراء النهر ، واتسحوا شمال افريقية وإسبانيا في سجين قلائل . سرعة في النزو بهرت أنظار العالم ، ونشرت الرعب في قلوب الخصوم ، والدعش في عقولهم .

وعنى المسلمون بهذه الفتوح ، فالفوا العدد الوفير من الكتب عنها ، منها ما تناول موقعة واحدة ، ومنها ما تناول فتح قطر بيمينه ، ومنها ما عالج أكثر من فتح . ولعل أشهر هذه الكتب العامة فتوح البلدان للبلاذري ، الذي يعالج فتوح العراق والشام ومصر وغيرها . أضف إلى ذلك أن المؤرخين كانوا يصدرون توابيرهم لكل قطر من الأقطار الإسلامية بأخبار فتحه .

وكتابتنا اليوم خاص بفتح مصر وشمال افريقية وإسبانيا . وهو من تأليف أحد أفراد أسرة « بني عبيد الحكم » التي اشتهرت في مصر في أواخر القرن الثاني وأوائل الثالث بالمعلم والدين والتراء .

هذا المؤلف هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أمين ، أحد أخوة أربعة اشتهروا بالمعلم والتأليف في اللغة والحديث . وكان محمد منهم رأس المالكية في مصر ، كما كان أبوه من قبل . ولكن هذه الأسرة انصلت بأحمد الثائر على الخلافة العباسية في مصر ، وأودع عندها بعض ماله . فلما أخذ العباسيون ثورته ، صادروا لونه ، وطالبوا كل من أودع عنده وذرية أن يسلمها إلى الدولة . فرفض بنو عبد الحكم ، وقالوا : أنهم ردوا الذرية إلى صاحبها وأقاموا الشهود على صدقهم ، ولكن ولاه مصر لم يصمدقهم . واضطهدهم الواحد بعد الآخر اضطهاداً فظيعاً ، مات من جرأته عبد الحكم من الأخوة الأربعة . وسواء أكان هذا الانهزام

الأولى والثانية ، وفي ولاية عبد الله بن سعد بن أبي سرح .
فوصف النظم الإدارية والمالية ، وفتح الفيوم وبرقة وطرابلس
وغزو النوبة ، وجزء من شمال افريقية ، وانتفاض الإسكندرية
وعادة فتحها ، وغير ذلك .

ووصف في الجزء الخامس غزو العرب شمالي افريقية
واسبانيا ، فتتبع سير الغزو ، وذكر ما اشتبكوا فيه من معاركه
وعالج أخبار هذه البلاد الى عام ١٢٧ هـ .
وانتصر الاستاذ عبد المنعم عامر على هذه الأجزاء في المجلد
الذي حققه وأصدره ، وسماها « القسم التاريخي » ، وهي
تسمية لا أتفق معه فيها لأنها توحي بأن الجزءين التاليين ليسا
من التاريخ .

وفسر المؤلف الجزء السادس على قصة مصر ، فسذكرهم
واحدا بعد الآخر ، وفقا لترتيبهم في تولي القضاء . ووقف
بهم عند عام ٢٤٦ هـ .

وجعل الجزء الأخير للاستصاغة الذين دخلوا مصر وروى أهلها
عنهم ، ومن شاركهم في الرواية عنهم من أهل البلدان ، وما
تفردوا به ، ومن عرف دخوله مصر برواية غيرهم عنه .

والكتاب أقدم كتاب مصري يعالج الأمور التي عالجها ، ولا
مثيل له فيما وصل إلينا من كتب التاريخ الإسلامي ، فاضطر
جميع من أتى بعده إلى الاعتماد عليه . تقول دائرة المعارف
الإسلامية : « وقد استفاد المؤرخون المتقدمون إلى حد بعيد
من كتاب ابن عبد الحكم ، واعتمدت عليه المؤلفات المتأخرة
كذلك . فآثر كتاب حسن المحاضرة للسيوطي مأخوذ من كتاب
ابن عبد الحكم ، كما أخذ عنه القرطبي كثيرا من فصول
كتابه . ونقل ياقوت كذلك معظم ما كتبه عن وصف مصر نفلا
حرفيا عن هذا الكتاب » .

والحق أن ابن عبد الحكم رسم الطريق أن يأتي بعده من
المؤرخين للتأليف في النواحي المختلفة من التاريخ المصري .
فقد شغل كل جزء من أجزائه كتابا تاريخية مستقلة ومفصلة
بعد .

فالفصل الخاص بفصائل مصر صار كتابا كاملا عند ابن
زولق ، والفصل الخاص بالخطط صار كتابا مستقلا عند
القاضي والقرطبي ، والفصل الخاص بالقضاة الفسود له
الكندى وابن حجر كاتيب ، والفصل الخاص بالصناعات صار
كتابا عند محمد بن الربيع الجيزي والسيوطي .

لا عجب إذن أن يعنى المستشرقون بالكتاب تحقيقا وترجمة .
فاخرج أجزاء منه كارل في ١٨٥٦ م ، وجون هاريس جونز في
١٨٥٨ ، ولوفنت والكنترا والبايون دي سلان وجاكو ١٩٢١ .
ونشر ماسيه جزءا منه ، ثم نشره كله تورى في ١٩٢٢ م ، وبذل
فيه أقصى الجهد . وأخيرا أن لنا أن نشارك في هذا الجهد ،
فاصدر الاستاذ عبد المنعم عامر المجلد الأول من الكتاب .

وإما شاق أن يقدم محقق محدث على كتاب كثر التعرض
له ومعالجته ، إذ يجب عليه قبل أن يقدم على الكتاب أن
يدرس جميع المحاولات السابقة دراسة واعية للاستفادة منها .
وربما كانت الثمرة التي ينتهي إليها من هذه الدراسة
ضئيلة ، فلا يتجلى الجهد الذي بذل . وفي خلدني أنه يعمل
بالمدراس في هذه الحالة أن يترك الكتاب إطلاقا . ولكنه إذا
انتهى إلى نتائج تلمظته إلى مواصلة ما بدأ ، كانت المحاولات
السابقة نعم المين .

وإذن فربما كان من حسن طالع المحقق أن تسبقه محاولات
كثيرة وجادة ، وربما كان من سوء حظه . وأخشي أن يكون

الاستاذ عبد المنعم عامر من الفئة الثانية . فليس في كتابه
أثر لدراسة المحاولات السابقة دراسة واعية ، ولا لمحاولته
الاستفادة منها ومن المناهج التي سلكها .

أنصف إلى ذلك جمال الطبع ودفقه في الكتاب الذي أصدره
تورى ، على حين خلا الكتاب الذي بين أيدينا من ذلك خلوا
تامًا . وأما لا أستطيع أن أتفق مع الحقن حين يقول : « وأنى
استمتع القراري ارتضاءه أتى لم أجد من الهنات الطبيعية
التي نذت عن النظر أثناء مراجعة تجارب الطبع ما يستحق
الإبراز في ثيت خاص ، فهي قريبة الإدراك » ، سئلة « الوضوح »
فالاسم الواحد يأتي في الواسع المتعددة بأشكال مختلفة ،
والعبارة يتنقص منها ، ويزاد عليها ، ويحدث بها الكثير من
التغيير . فإذا ارتضيتم ما قاله الحقن في العبارة السابقة ،
كان أنافد علينا أن نقول أن الكتاب لم يخضع لتحقيق ما
ولكن حسن الفن بنى بنا عن ذلك ، ويجهلنا نرجح أن رداة
الطبع أهدرت ما بذله الحقن من جهد ، وطعسته ، حتى
توآدى عن العيون .

ووصف الحقن منهجه في التحقيق فقال (١) : « حرصت
على (أن أتخذ الميكروفلم ننشرا عمليا ، اعنى فيه
بموضوع ما يحتاج إليه رجال التاريخ والقراء ، من بيانات
ومعلومات تظهر معالم الكتاب وتساعد على تبين دقائقه وإيضاح
ما غفى من مصطلحاته » .

ولست أدري ماذا يقصد بعبارة « نشر عمليا » ، ولعله
يريد ما أشار إليه في بقية العبارة . ومهما يكن القول فالعبارة
مجهلة ، لا تصور مفهوم نهج التحقيق . ولكننى أستطيع
أن أقول بعد الاطلاع على الكتاب أنه اعتمد على مصسوبة
لمخطوطة موجودة بمكتبة الفلاح بإستانلة ، ذكر أنها أم النسخ
التي سبقت معرفتها أو دراستها . وأظن أتنى على حق ، إذ
فهمت أنه لا يريد بذلك إلا أنها أقدمها نسخا لأن بها سمعا
وأدعا بتاريخ ٥٢١ هـ ، ولأريد أن هذه النسخ مأخوذة من
كما يبيد إلى النسخ من عبارته . واعتمد على مقارنتها بطبعة
تورى التي اعتمدت على خمس نسخ وصفها الحقن ، وعلى
نقد إخبار ابن عبد الحكم ، ونوضيحتها ، وإبانة أشراره .

وفي هذا النهج الذي أراد أن يسلكه الحقن ما أخلف معه
يصده ، وأحب أن أضمه أمام القراء ، لأن القضية خلافية .
محقق كتاب التاريخ - في تصورى - يجب أن يكون على معرفة
تاريخية واسعة ، بل على علم بدقائق التاريخ ومناهجها
ومصادرها ، وإذا قدرة على التفرقة بين الحق والباطل . يجب
أن يكون كذلك لا ليظهر في الكتاب الذي يحققه ، وإنما
ليستطيع أن يخرج على ما أخرجه مؤلفه دون زيف . ولكن
الحقق أرندى رداة نافذ التاريخ ، وتسليع بما وصلت إليه
الكشوف والحقائق في التاريخ المصرى القديم ، وأعمل معوله
ههنا في الكتاب . فكاد يأتي على الكتاب كله ، وشوه أكثر
معاله .

وإنشاء هذا الشفك أنه بإزاء كتاب هه « تاريخ الفتح
العربى لصهر من تاريخ أحداث العرب العربية » ، وأن أحدا من
المؤرخين القدماء العرب وغير العرب لم يستطلع أن يؤرخ لصهر
الفرعونية لجهل الناس بمعيمات اللغات المصرية القديمة ،
وأن أحدا من المؤرخين الحديثين لا يخطر بباله الرجوع إلى ابن
عبد الحكم أو غيره من قدماء المؤرخين عند معالجهته التاريخ
المصرى القديم .

وإنشاء أيضا أنه بإزاء قصص شعبى صاغة الخيال الشعبى
وفق هواء ، وأن هذا القصص يحتاج إلى منهج في معالته
يختلف كل الاختلاف عن منهج المؤرخ النافذ .

ويشعر القارئ ، كلما أوغل في الكتاب أن هذا القصص
الشعبى كان غصه في حلق الحقن لم يستطع أن يتخلص منها

(١) المقدمة س .

على حال من الأحوال ، فأصبحت عليه متعته بالكاتب . فليح
عليها في مقدمته ، ويكاد يحطم صورة المؤلف بسببها . إذ
يقول (١) : « المادّة التاريخية التي اعتمد عليها ابن عبد
الحكم .. شملت عددا كبيرا من القصص الشائع والأساطير ،
وبعضها مكتوب ، وبعضها شوقي . وإن ما كتب منها لا يستند
على تحقيق علمي . وقد لعبت هذه الكتابات دورا هاما في
التدوين التاريخي .. وقد تأثر ابن عبد الحكم بكل هذا ..
ولم يتبع طريقة النقد العلمي في سلسلة الروايات ذات الأهمية
الكبرى » .

وعاد إليها مرة أخرى ، وذكر أمثلة لها ، في فقرة ثانية من
مقدمته ، فقال (٢) : « ويحوى هذا الجزء (الأول) من الكتاب
كثيرا من الأساطير التي لا ترقى إلى مرتبة الحقائق التاريخية ،
بل إنها في كثير من موضوعاتها تنزع إلى الميثولوجيا التي
تتوارثها الأجيال وتتفاقمها الأشواق . فترداد بعدا من الحقائق
العلمية ومجالات التاريخ الصحيح . وأمثلة
هذا كثيرة في الكتاب ، مثل كساية أولاد نوح عليه
السلام وأبنائه ، وأسماؤه هؤلاء الأبناء الذين سميت بهم بلاد
مصر وقراها ، وقصة موسى عليه السلام مع فرعون مصر
والسحرة من أهلها ، وحديث الملكة العجوز « دلوكه » ، وتاريخ
الفرس والروم في مصر ، ونيا في القرنين التسبب إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، وغير هذا من الروايات التي لا
تحتل نقدا علميا لكثرة ما فيها من خرافة وأسطعنا » .

ولم يقصر المحقق عداده « للأساطير » على المقدمة بل نشره
في حواشيه ، فكان سما زعافا مواد الكتاب .

يتحدث المؤلف في ص ١١ عن أسماء بعض البلاد وبعضها
أسماء أشخاص ، فيقول المحقق عليها : « ليس لهذه الرواية
ما يؤيدنا من الأسناد التاريخية الصحيحة ، والملاحظ في
كتابات المؤرخين العرب أنهم قد اتخذوا من أسماء البلاد مادة
لأسناد تسابير الاستشراق اللغوي » .

وفي ص ٢٨ يروي المؤلف واقعة يذكر وقوعها ببغداد يوم
يوسف عليه السلام . فيقول المحقق : « مثل هذه الرواية لا
تدل على حقائق تاريخية وإنما تصور خيال الأساطير في نسبة
جريان الخير على يد يوسف بعد موته كجزياته في حياته » .

وفي ص ٣٩ يتحدث المؤلف عن « عوج » وما يقال عن
ضباطه . فيقول المحقق : « خير موسى مع عوج لا سند له
في التاريخ ومثل هذه الرواية تتخلل عن أقاصيص تصور
الأدلة » ويقول عن سرير عوج : « لم تكشف الآثار الفرعونية
عن شيء مثل هذا السرير والخير في روايته يمثل الأساطير
المتخللة في عقول الأجيال بعضها عن بعض » .

وفي ص ٤٠ يتحدث المؤلف عن الملكة دلوكه . فيقول المحقق :
« قصة هذه الملكة لا وجود لها في كتب التاريخ الحديثة ، وقد
شاعت عند المؤرخين القدماء الذين لم تتوافر لديهم الكشوف
الحديثة » . وأمثلة هذا النقد كثيرة جدا عندنا ، تجددها
في الصفحات ١١ ، ٢٢ ، ٤٣ ، ٤٨ ، ٥٥ ، ٥٨ ، ٥٩ ، ٦١ ، ٦٢ ،
١٧٩ ، ٢٠٤ ، ٢٢٥ ، ٢٢٦ . وفي بقية النسخة ناقص الكتاب
وكان على المحقق - إن كان يرى لزما عليه أن يفعل - أن
يقصر على ما ذكره عنها في المقدمة .

وتأخذ المحقق برداء النقد التاريخي فيما أورده المؤلف من
أحداث . إذ ذكر المؤلف في ص ٧ عدد السحرة المصريين
الذين آمنوا بموسى عندما تطلب عليهم ، فقال المحقق : « في
تعداد العدد مبالغة تحتاج إلى دليل ، وهو ما نفتقر إليه

هذه الرواية وأمثالها في كتب القدماء من مؤرخي العرب ،
وإن دل العدد على شيء فأنما يدل على الكثرة » .

وفي ص ٨ ذكر المؤلف أن بصير ألف منير ، فقال المحقق :
« في تحديد العدد مبالغة » .

وفي ص ٢٥ ذكر المؤلف عدد من دخل مصر وخرج منها من
بنى إسرائيل . فقال المحقق : « لا يدل العدد على حقائق
تاريخية » . وكذا الحال في الصفحات ٣٠ ، ٣٥ ، ١٢٨ .

وربما كان للمحقق بعض العذر في نقد الأعداد . ولكنها لا
كانت شائعة عند مؤرخي العرب كما يظهر من قول المحقق
نفسه ، فيجمل الإشارة إليها في المقدمة والسكوت عنها بعد .

ويبرز التناقض جليا حين ينسئ المحقق أن يلبس رداء النقد
حيث يجب عليه أن يلبس . فقد أكثر المؤلف من الاقتباس عن
السيرة النبوية لابن هشام . والمنهج العلمي للتحقيق يلزمه
عندئذ أن يرجع إلى السيرة ويقارن بين النصوص فيها وفي
« فتوح مصر » .

وجميع ما ذكره ابن عبد الحكم موجود فعلا فيها . ولو كان
المحقق فعل ذلك ، لبرا من سقطه وقع فيها . فقد جاء في ص
٢٤٠ من الفتوح : « حدثنا عبد الملك بن هشام قال : حدثنا
زاد بن عبد الله عن محمد بن إسحاق قال : عتبة بن غزوان
ابن جابر بن وهب .. حليف بني وائل بن عبد مناف » ،
والذي في السيرة (٢١٧ : ٢٢٠ ، ٢٢٢ ، ٢٢٦ حليف بني نوفل بن
عبد مناف . وليس لبند مناف ابن اسمه وائل .

ولو رجع للسيرة لما سقط ما سقط من العبارة التالية من
ص ٥ س ١٢ من الفتوح ، وأهمته من السيرة ٧٨ ، وضعت
بين قوسين : « صهرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
تقر فيهم ، وتسميهم أن أم إسماعيل (التي صلى الله عليه
وسلم منهم) قال ابن وهب : فخيرني ابن ليعمة أن أم
إسماعيل) هاجر من ثم العرب ، قرية كانت أمام القرما من
مصر » .

وأورد المؤلف قسمي نوح ويوسف وموسى وذو القرنين .
ويقتضى منهج التحقيق مقارنة ما أورده بما في كتب التاريخ
وال تفسير . ولكنه لم يفعل . ولو فعل ، لما فسر الغرائق
في قصة ذي القرنين في ص ٥٨ بأنها جمع غريق ، وهو الشاب
الابيض الجميل ، لأن الراد بالغريق الطائر الابيض الطويل
المنق من طير الماء ، كما ذكر محمد بن الربيع الجيزي في
مسند من دخل مصر من الصحابة (الدميري) حياة الحيوان
٢ : ٢١٦) ، وكما يؤيده أن الآية التي تلت الطيور كانت من
الحيات . ولكن المحقق لم يكن ليرى لهذا المعنى لأنه آمن
في « الخرافة » .

ولو تمسك برداء النقد التاريخي في الكتاب كله لما وقع في
الخطأ الظاهر التالي . جاء في ص ٦٥ س ٢ وهو يذكر من
يؤمنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك : « فبعث
حاطب بن أبي بلتعة إلى القوقس صاحب الإسكندرية وشجاع
ابن وهب الأسدي إلى كسرى . وبعد (:) دحية بن خليفة
إلى قيصر »

والعبارة غير صحيحة ، إذ حدث بها سقط شسوها ،
وصوابها : « فبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى القوقس صاحب
الإسكندرية ، وشجاع بن وهب الأسدي (إلى الحارث بن أبي
شمر الفسائي ، وعبد الله بن أبي حذافة السهمي) إلى
كسرى . وبعد دحية .. (سيرة ابن هشام : ٢٥٤ ،
جوامع السيرة لابن حزم ٢٩) .

وتعطي المحقق عن رداء الناقد في مواضع أخرى ، يبدو أن
التدين حيز بيته وبين التعرض لها ، وفي مسائل أخرى مازالت

(١) ك .

(٢) ن .

موضع خلاف بين المؤرخين ، فحسم هو - دون أن يدري - هذا الخلاف وبث فيها ، وهكذا يقول في التلمية : « من الصفحة ٩ : » « هانان هو وزير مرتيناح عرون موسى من الأسرة التاسعة عشرة » ، ويقول في التلمية ١ من الصفحة ١٤ : « المعروف أن ابراهيم الخليل دخل مصر في عهد الهكسوس » .

وردها أسوأ وضعه المحقق بين موضع وآخر ، فاعلى عليه أن يتخذ سلوكا معيناً ، اختلف معه فيه ، وأخر أن أسبغه أمام القراء : ذلك هو رداء المؤرخ . فالتاريخ - في تصويره كملصق أن ذكرت - أحد أدوات الحق ، التي يجب أن يحصن استخدامها لخدمة النص الذي يريد تحقيقه . ولكنه يجب ألا يستخدمه لذاته ، كما فعل المحقق ، وكأنه يريد أن يصدر تاريخاً صحيحاً - من وجهة نظره - للفتح العربي لمصر . ومجال ذلك التأليف لا التحقيق .

وقد خدعه ذلك الرداء ، فجعله يخارب في غير ميدان حرب . إذ نراه فيقال يقول في المقدمة (١) : « وأنه مما يستاهل الذكر فيما نحن بسنده من التسجيل ، أن كتاب ابن عبد الحكم مع وفاته في تناول أخبار الفتح العربي ، فانه قد أغفل تصاماً ذكر شئ ، ما من مكتبة الإسكندرية التي لفظ بعض المؤرخين المتأخرين في كلامهم عنها ، فذكروا أن العرب قد أحرقوا هذه المكتبة العظيمة .. » .

وأنشر أسلحته وقتل المسألة بحثاً ليثبت ذلك القول . وهو في غنى عن ذلك كله ، لأن ابن عبد الحكم لم يتعرض له ، ولأن فيقال قد أغنى كل باحث عن العودة إليه في كتابه فتح العرب لمصر ٢٤٨ - ٧٠ ، ولأن المحقق لم يصف جديداً على ما قاله بنتر ، واكتفى بتلخيصه دون أن يذكر ذلك صراحة .

والحق أنني كرهت موقفه ذلك من بنتر ، وخاصة أنه عاد إليه مرة أخرى في مقدمته . قال (٢) : « وإنه ليهمني استكمال لغائمة الباحث في كتاب « فتوح مصر لإن عبد الحكم » أن اضع أمام الدارس سجلاً زمنياً تسلسل الحوادث التاريخية الهامة في أوطانها ، تستبين فيه أزمنتها ، إذ أنها قد تأثت في ذلك الخصم الزاخر من الروايات التي ضاعها ابن عبد الحكم في مصنفه . وقد اكتفيت بذكر ما يقابلها في التساريخ الميلادي بعد مقارنتها بما جاء في كتب التواريخ الأخرى التي عرضت لتسجيل الفتح العربي لمصر .. » . ولا يتبين للقارئ حكمة الاكتفاء بالتاريخ الميلادي إلا عندما يرجع إلى بنتر ٢٩ - ٤١ ، ويرى أن هذا السجل منزع مجمل منه .

وبنتر على حق حين يحول التواريخ الهجرية إلى ميلادية لأنه يكتب لقراء لا يعرفون غير ذلك التاريخ . أما نحن الذين نؤرخ أحداثنا الإسلامية بالتاريخ الهجري في جميع دراساته فانتقاه من ذلك . بل ربما كان ذكر التاريخ الميلادي مودياً إلى الخطأ . وقد أوقفنا المحقق في هذه المشكلة أكثر من مرة . فهو يذكر البلاذري ، فيذكر تاريخ ميلاده ووفاته ٨٠٦ - ٨٢٢ م ، ويذكر تاريخ ميلاد الواقداني ووفاته ٧٤٧ - ٨٢٢ م (٣) ، ويذكر مقتل كسيلة بن زرق في ٦٨٨ م (٤) ، ويتجهز طارق لغزو أسبانيا في ٧١١ ، وفتح طليطلة في ٧١٤ ، واسترداد الأندلس إياها في ١٠٨٥ م (٥) . فيغيب عنا تلك التواريخ جميعاً .

واختل منهج المحقق فلم يخضع الكتاب كله لطريقة واحدة من العاملة ، فظهرت ألوان من التناقض في المواضع المختلفة . فقد كان بين السور التي اقتبس منها ابن عبد الحكم الآيات

- (١) لا
- (٢) ت
- (٣) ز
- (٤) ٢٦٧
- (٥) ٢٧٦

التي أوردها في النص ، ولكنه عمل ذلك في قوله تعالى : « أن هؤلاء لشذوذة قليلون » ص ٣٦ ، وهي من سورة الشعراء ٥ . وأهمله في قوله تعالى : « أصرب بمصائد البحر فانطلق فكان كل فريق كالطود العظيم » ص ٣٧ ، وهي من سورة الشعراء أفسر ٦٣ . وأهمله في ص ٢١ في قوله تعالى : « فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيهم ، أن الله غفور رحيم » . وقوله : « قالوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ، ولا يدعون دين الحق ، من الذين آتوا الكتاب ، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » . وهما الآيتان ٥ و ٢٩ من سورة التوبة ، بل لقد أورد الآية الثانية منهما محرفة .

وتكررت الظاهرة في أسماء الواضع ، التي كان يحدها تحديداً دقيقاً متعمداً على القاموس الجغرافي للبلاد المصرية لمحمد رمزي . فقد عمل تحديد الواضع المشهورة كالإسكندرية ودمياط والفيوم ، وهو على حق ولكنه عمل - دون وجه حق - مواضع أخرى غير مشهورة ، مثل المنهي وسردوس ص ٨ ، وأيلة ص ١٢ ، وششانة ص ٢٣ ، وطرا ص ٢٩ ، ومرايسة ٢٢٩ ، وانظر ٢٣١ ، ٢٣٢ ، ٢٦٢ ، ٢٦٤ ، ٢٦٧ . ونسى أن يحدد بعض الواضع عند أول ذكر لها ، فعاد إلى تحديدها بعد ذلك ، مثل منف التي أهملها في ص ٨ وحدها في ص ١٢ ، وبلدية التي أهملها في ٢٢٩ وحدها في ٢٤٢ .

ولاهر عكس هذه الظاهرة في رواية الأخبار ، والرجال الذين ترد اسماءهم فيها ، فالقاعدة عنده لا يتعرض لهم . ولكنه شذ مع بعضهم دون سبب واضح وترجم لهم . وهكذا نجده يترجم من الرواة لكعب بن مالك ص ٢ ، ويبيح بن عامر الصيرفي ص ٢٧ ، وخالد بن عبد الله ص ٤٣ ، ومجالد بن سعيد الهمداني ص ١٣٩ ، وأبي أويس القرني ص ٢٤٧ ، ومن رجل الفوالم لسعد بن أبي وقاص ص ١٢٥ وبهمل العشرات غيرهم .

واختلف مع المحقق كل الاختلاف فيما التزمه في الكتاب من تنظيم الفوارق على أيقنة الفوارق في المسرحيات . فوضّع المسرحية للمسرح ، وتيسير الطريق أمام كل ممثل ليعرف أين يبدأ حواراه وأين ينتهي ، يحطّن كاتب المسرحية مضطراً إلى أن يبدأ كل حديث من سطر جديد . أما القصة فلا تراعى ذلك كثيراً . والكتاب لا يراعيه بتأني ، بل أنه أسراف ، ومفسدة وتشويه للكتاب . وانظر الصفحات ١٥ - ١٧ ، ٢٢ - ٢٤ ، ٤٥ ، ٤٦ ، ١٢٠ ، وغيرها .

وطبيعي أن يبرأ من الكتاب من العيوب ، بعد أن لقي مالتى من عناية المستشرقين . ولكن رداة الطبع أخلت بمواضع منه وأدخلت عليها ما برئت منه النسخة الأوربية . فقد أشرت سابقاً إلى سقوط عبارات من المتن ، وسقطت منسك كلمات أيضاً . مثال ذلك ما ورد في ص ٥٧ : « فلما دفعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم .. » ، وصوابه : « فلما دفعوا إلى رسول الله .. » وما ورد في ص ٦٤ : « فلما دفعوا إلى رسول الله مهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية ... » ، والصواب : « لما كانت سنة من مهاجرة .. »

وما ورد في ص ١١٨ س ٩ : « ومضى عمرو ومن معه في طلب من هرب من الروم إلى البحر إلى الإسكندرية » . والصواب : « ومضى عمرو ومن معه في طلب من هرب من الروم في البحر ، فرجع من كان هرب من الروم إلى البحر إلى الإسكندرية » .

وما ورد في ص ٢١٢ س ٩ : « وعلى ذلك لمقدس من الجبل إلى البحر » . والصواب : « وعلى ذلك أنه لمقدس من الجبل إلى البحر » .

وفي ص ٢٠٦ قال : « والعرفاء : جمع عريف ، وهو من يتلو على الناس الاعية » . ولست أدري لماذا عدل عن المعنى المشهور للكلمة ، فالعريف الرئيس .

وفي ص ٢٨٦ قال المؤلف : « كان حرس يزيد بن أبي مسلم حين قدم البربر ، ليس فيهم الا بترى ، وكانوا هم حرس الولاة قبله : البتر خاصة » ليس فيهم من البرانس أحد . وفسر الحق البتر بأنهم « فرقة من طائفة الزيدية » مع أن كلام المؤلف واضح أنهم طائفة من البربر .

وشاب حواشي الملحق التزيد ، فهو يفسر أموراً واضحة من السياق أو يعلق على أمور ليست في حاجة الى تعليق . ففي ص ٨ يعلق على كلمة منير فيقول : « المنير مرفاة الخليلج . ومعنى منيرا لارتفاعه وعلاؤه . وانتبر الأمير اذا ارتفع فوق المنير » وقد انطخت المنابر من قديم ، ويستعمل لفظها للدلالة على الخطط والامان .

وفي ص ٩ يقول المؤلف : « ثم يرده الى قرية من نحو دبر القيلة » ثم يرده الى قرية في الغرب « ثم يرده الى قرية في القيلة » . فيعلق الحق على « دبر القيلة » فيقول : « يعني الشمال الغربي » ثم يعلق على « في القيلة » فيقول : « يعني الجنوب الغربي » واحد التعيينين يعنى عن الآخر .

وفي ص ١٠٧ يقول النص : « فاستفى في أبي يعقوب فيعلق الحق : « كنيسة بالاسكندرية » وهو غنى عن ذلك لان ابن عبد الحكم نفسه قال في الصفحة التي قبلها : « يندفونى في أبي يعقوب بالاسكندرية » .

وفي ص ١١٢ يقول النص : « اذن نجدون رباطا كثيرة » فيعلق الحق : « في الأصل : اذا » وهما كلمة واحدة يكتبها الكوفيون على الصورة الاولى ، والبصريون على النحو الثانى .

وفي ص ١١٩ يقول المؤلف : « وقد بقى لابن بسامة عبد بالاسكندرية الى اليوم » . فيعلق الحق : « المراد أيام ابن عبد الحكم » .

وفي ص ١٧٧ يتحدث المؤلف عن اخالدة الاسكندرية فيقول الحق : « أخالدة جمع أخيلة » بمعنى الماخول « أما ابن عبد الحكم فيقول في الصفحة نفسها : « وأما الاسكندرية فلم يكن بها خلط .. وانما كانت أخالدة » من أخذ منزلا نزل فيه هو وبني أبيه » .

وفي ص ٢٠٢ يقول النص : « فاقاموا بؤونة وأبيب ومسرى » فوضع الحق رقبا على كل شهر ، وقال عن الاول : « الشهر العاشر من السنة القبطية » وعن الثانى : « الشهر الحادى عشر من السنة القبطية » . وعن الثالث : « الشهر الاخير من السنة القبطية » .

ويظهر التزيد في التعليقات التي كررها في غير موضع فقد تحدث عن امتسا في صفحتي ٢٢ ، ٦٩ ، وعن القرما في ٢٤ ، وعن المقرسى في ٥٦ ، ٦٥ وعن الكريون في ٦٠ ، ١٠٨ ، وعن البرلس في ١٢٥ ، ١٧٠ ، وعن القيسى في ١٩٤ ، ٢٢٨ .

وتسرع في بعض الحواشي فانت عبارته قاصرة . فقد ورد في ص ١٤٠ الأيتان ٢٥ من ٦٦ سورة الدخان فذكر الحق الآية ٢٥ فقط . وورد في ص ٣١ الأيتان ٢٦ ، ٣٧ من سورة غافر فذكر أنها الآية ٣٦ . وورد في ص ٣٥ الأيتان ٥٤ ، ٥٥ من سورة الشعراء فذكر أنها الآية ٥٥ . وورد في ص ٥١ الآيات الخمس الاولى من سورة الروم فجعلها الآية الاولى .

بل أوقفه هذا التسرع في الخطأ ، فصرح بأن الآية : « فاستخف قومهم فاطعموا » الواردة في ص ٢٦ هي الآية ٦٠ من سورة الشعراء ، والصواب أنها ٥٤ من سورة الزخرف وذكر أن الآية الاولى في ص ٢٧ هي الآية ١٦٠ من سورة الاعراف ، على حين أنها ٦٠ - ٦١ من الشعراء .

والامر الذى يؤسف له ان الملحق تسرع في بعض ما قال في المقدمة والحواشي ، فوقع في أخطاء ظاهرة . فقد قال عن كتاب فتوح البلدان للبلاذرى في المقدمة (١) : « وقد طبع هذا الكتاب في الهند ، وله مختصر مطبوع في القاهرة » .

ولا اعرف ما قاله الحق . فالعروف ان الكتاب طبع بآوريا مرتين في ١٨٦٦ و ١٨٧٠ ، وطبع كاتلا في القاهرة في ١٢١١ ، الى مؤلفاهم في كتابه فتوح مصر : عبد الله بن المبارك . و ١٢١٩ ، ١٢٢٥ ، ١٣٥٠ هـ وفي ١٩٠٦ م ، وطبعه الدكتور صلاح المنجد في القاهرة في الأعوام الأخيرة ، كما طبع في بيروت ايضا .

وقال في المقدمة ايضا (٢) : « ومن الرواة المعروفين الذين لم يذكرهم ابن عبد الحكم ، ويعتقد الكثيرون انه قد رجسع الى مؤلفاهم في كتابه فتوح مصر : عبد الله بن المبارك .. وسعيد بن أبي مريم .. وسعيد بن كثير بن غير .. وعبد الله بن وهب » .

والحق اننى في شك من فهمي لهذه العبارة : فابن ذكرى الكندي ان ابن عبد الحكم راجع الى المذكورين ؟ انصف الى ذلك ان ابن عبد الحكم لم ينكر رجوعه اليهم ، بل أكثر من ذكر أسمائهم بين رواته . وقد رجعت الى فهرس نووي لطبعته ، فوجدت ابن عبد الحكم ذكر عبد الله بن المبارك في ٩٥ ، ١٨٤ ، ١٩٢ ، ٢٢١ ، ٢٦٢ ، ٢٧٨ ، ٢٢١ ، ٢١٨ ، ٢١٩ . وذكر سعيد بن أبي مريم في الصفحات المئة الاولى من كتابه وحدها في ٢٢ ، ٥٢ ، ٩٧ .

وذكر سعيد بن غير في الصفحات المئة في ١٩ ، ٤٢ ، ٥٨ ، ٦٣ ، ٦٦ ، ٨٤ ، ٨٦ ، ٩١ ، ٩٤ ، ١٠٠ .

وذكر عبد الله بن وهب فيها في ٢ - ٤ ، ١٠ ، ١١ ، ٣٥ ، ٣٨ ، ٤٥ ، ٤٧ ، ٤٩ ، ٥٩ ، ٦١ ، ٦٤ ، ٨٢ ، ٨٦ ، ٩٢ ، ٩٥ ، ٩٧ .

وقد اضطررتني كثرة ذكره للرواة الثلاثة الى الاختصار على مئة صفحة ، وربما كان ذكره لبعضهم في غيرها أكثر .

وقال في المقدمة ايضا (٣) : « والذي يجب الإشارة اليه ان ابن قديد لم يكن تلميذا لاج ابن عبد الحكم ، ولم يثبت أنه قد نقل عنه رواية شفهوية .. مع أن كتاب الفتوح نفسه يذكر سند رواته أنه يروي عنه ، ولا مانع من ذلك » فابن عبد الحكم مات سنة ٢٥٧ هـ ، وابن قديد ولد ٢٢٩ ومات ٢١٢ ، واذا فقد تعاصرا ثمانين وعشرين سنة ، وعلمنا في بلد واحد : مصر ، واشتغلا بعلم واحد : التاريخ .

وفي صفحة ط من المقدمة جعل مصادرة الحكومة لاموال بني عبد الحكم سابقة على محنة خلق القرآن ، وهو نفسه يجعل المصادرة في سنة ٢٢٧ هـ ، والمحنة في عهد الواثق الذى ولى الخلافة بين سنتي ٢٢٧ و ٢٢٢ هـ .

وفي ص ١ اعتمد على شرح القاموس في تحديد بلاد الواق ووال الواق ، وعدنا من الأمور الخرافية . ولو رجع لكتاب حديث السندباد القديم للدكتور حسين فوزي لعرف ان هناك ابحاثا جادة تبين العثور على حقيقة القول في هذه البلاد ، وان المرجح أنها بلاد اليابان لاسباب مذكورة هناك .

ول في ص ١٥ يعلق على كلمة « مهيم » فيقول : « كذا في الأصل . ولم أجد لهذا اللفظ معناه ، ولعله لفظ سؤال مما حدث » . واللفظ موجود في ناج العروس الذى قال عنه : « كلمسة استلهم أى ما حالك وما شئتكم » .

وفي ص ١١١ يتحدث المؤلف عن النفس فيعلق الحق عليها انها قرية ان ذنين تجاء مصر ، بالرغم ان المؤلف يريد مقس الاسكندرية بدليل قرنه اياها بكنيسة الذهب في الاسكندرية .

- (١) ن .
- (٢) ل .
- (٣) ر .

مكتبة عربية

كل انتساج أدبي ينهض على دعائمين ، هما الصورة الفنية وخصائصها من جهة والمفهوم الفكري والعاطفي والأخلاقي من جهة أخرى . وعلى هذا الأساس سمي الراعي القسم الأول من بحثه باسم المصادر التكتيكية بينما سمي القسم الثاني باسم المصادر الفكرية . وبالطبع قدم لهذين القسمين الكبيرين بمقدمة قصيرة حدد فيها هدفه من الدراسة ، كما أنهى الكتاب بخاتمة من خمس صفحات حاول أن يجعل فيها رأى النقاد الثقات في مسرح برنارد شو والمصير الذي ينتظره أن خلودا وإن هبطوا إلى مستوى الوثائق التاريخية مرجحاً أن من بين مسرحيات برنارد شو ما سوف يفسد على الزمن دون أن تبلى جدته ، وبخاصة مسرحيته التراجيغوميدي « القديسة جون » التي صور فيها حياة جان دارك ، كما توقع لبعض كوميدياته الخلود أيضاً مثل : « الرجل والسلاح » ، و « من يدري ؟ » و « ببجماليون » وكل ذلك فضلاً عما أحدثه برنارد شو من تطوير واسع للأصول الدرامية التي كانت من قبل جامدة متزمنة يفسق بها الكاتب ذو الفكرة أو الرسالة .

والدكتور على الراعي في القسم الأول من بحثه وهو القسم الخاص بالمصادر التكتيكية لأن شو لم يقتصر على دراسة مسرح شو بل ولا على دراسة إنتاج شو الأدبي كله ، بل اضطر إلى دراسة علمية واسعة لفن الدراما الحديثة كله باعتبار أن شو لم يظهر وسط العدم ، بل ظهر في عباب تيارات أدبية وفنية متصلة كان لابد أن يتأثر بها سلباً أو إيجاباً كما أنه عاش ما يقرب من قرن من الزمان اتصل فيه بتلك التيارات متغلباً بها ومؤثراً فيها بحيث يمكن القول بأن الدكتور على الراعي في هذا الفصل العلمي الدقيق من بحثه قد كشف عن الأصول البعيدة والقريبة التي أدت إلى ظهور ما يعرف اليوم في العالم كله باسم الدراما الحديثة ذات الطابع الذهني الذي يجمع بين الرزم والواقع ، وينتهي على تجسيد فكرة يسمى المؤلف إلى عرضها على الجمهور ، ومن هنا جاءت فصوله الأربعة الممتعة في هذا القسم من تأثير البحث مادة لرسالته ، ونعني بها مسرحيات برنارد شو الوفيرة العدد ، بل وإنتاج برنارد شو الفكري والأدبي كله باعتبار أن دراسة مسرح شو لا يمكن أن تفصل عن دراسة إنتاجه كله منذ ابتدأ حياته بكتابة النشرات السياسية إلى أن استعفى على أسلوبه الخاص في كتابة المسرحيات واتخاذها قالباً فنياً للتعبير عن آرائه في الحياة بعمامة .

ويبحث الراعي في مسرح برنارد شو يتسم أيضاً بالطابع الجامعي من حيث النهج الذي يعني أول ما يعني بالتحليل التفسيري للإنتاج الأدبي ، بحيث يمكن القول بأنه دراسة تاريخية لمسرح برنارد شو أكثر منه دراسة نقد وتقييم لهذا المسرح ، وفي هذا يمكن الفرق بين ما اصططحنا على تسميته بالدراسة الأدبية من جهة وبالتفقد الأدبي من جهة أخرى وإن كنا نأيد إلى تقرير حقيقة أخرى هي أن الفصل بين النوعين من التأليف فضلاً نأما غير جائز ، بل وغير ممكن ، فكل دراسة ، أي كل تحليل تفسيري على أساس تاريخي لابد أن ينتهي إلى نوع من التقييم للتصوُّص المدروسة ، كما أن كل نقد لا يمكن أن يستقيم ما لم يستند في مرحلته الأولى إلى التحليل والتفسير ، وإنما درج المشتغلون بدراسة الأدب ونقدته على هذا التقييم استناداً إلى النهج الذي يولي الناحية التحليلية التفسيرية اهتماماً أكبر في الدراسة الأدبية بينما يولي التقييم الاهتمام الأول في النقد الأدبي .

وأخيراً درس الراعي في الفصل الخامس التأثيرات التي تلقاها شو في مجال كوميدياته النقد الاجتماعي من مساهمات شو نفسه بالوني العظام من أمثال أريستو وفاليس وبن جونسون وموليير .. وإدباء عصر عودة الكليكة في إنجلترا نفسها ، وكذلك تأثير مسرحيات جلبرت والأوبرا كوميك على تكتيك برنارد شو

ومن كل هذا القسم الذي كتبه على الراعي عن المصادر التكتيكية لمسرح برنارد شو ومن فصوله الخمسة يخرج القارئ بفكرة واضحة عن التفاعل الكبير الذي حدث ابتداء من منتصف القرن الماضي في مجال التكتيك المسرحي حيث أخذ إيسن يتعمد

مسرح برنارد شو للدكتور على الراعي

المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر
صدر في الفترة الأخيرة كتاب « مسرح برنارد شو »
للدكتور على الراعي ، وهو عبارة عن ترجمة عربية للرسالة التي
تقدم بها الراعي إلى جامعة برنجهام سنة ١٩٥٥ لتل درجة
الدكتوراه في الأدب بعد أن أعدها تحت إشراف استاذ الأدب
العالي الشهرة الأردني نيكول .

فالكاتب على هذا الأساس بحث على أكاديمي دقيق ، وفيه
شمول واستقصاء الأبحاث الجامعية الأصلية ، ولكنه من جهة
أخرى يحلل - حتى في ترجمته العربية - جميع سمات الأبحاث
الجامعية من حيث أنها موجهة إلى أساتذة متخصصين في موضوع
البحث ملعين بتفاصيل النصوص الأدبية التي اتخذها صاحب
البحث مادة لرسالته ، ونعني بها مسرحيات برنارد شو الوفيرة
العدد ، بل وإنتاج برنارد شو الفكري والأدبي كله باعتبار أن
دراسة مسرح شو لا يمكن أن تفصل عن دراسة إنتاجه كله منذ
ابتدأ حياته بكتابة النشرات السياسية إلى أن استعفى على
أسلوبه الخاص في كتابة المسرحيات واتخاذها قالباً فنياً للتعبير
عن آرائه في الحياة بعمامة .

ويبحث الراعي في مسرح برنارد شو يتسم أيضاً بالطابع
الجامعي من حيث النهج الذي يعني أول ما يعني بالتحليل
التفسيري للإنتاج الأدبي ، بحيث يمكن القول بأنه دراسة تاريخية
لمسرح برنارد شو أكثر منه دراسة نقد وتقييم لهذا المسرح ، وفي
هذا يمكن الفرق بين ما اصططحنا على تسميته بالدراسة الأدبية
من جهة وبالتفقد الأدبي من جهة أخرى وإن كنا نأيد إلى تقرير
حقيقة أخرى هي أن الفصل بين النوعين من التأليف فضلاً نأما
غير جائز ، بل وغير ممكن ، فكل دراسة ، أي كل تحليل
تفسيري على أساس تاريخي لابد أن ينتهي إلى نوع من التقييم
للتصوُّص المدروسة ، كما أن كل نقد لا يمكن أن يستقيم ما لم
يستند في مرحلته الأولى إلى التحليل والتفسير ، وإنما درج
المشتغلون بدراسة الأدب ونقدته على هذا التقييم استناداً إلى
النهج الذي يولي الناحية التحليلية التفسيرية اهتماماً أكبر
في الدراسة الأدبية بينما يولي التقييم الاهتمام الأول في النقد
الأدبي .

وبالغفل اتخذ الدكتور على الراعي في دراسته لمسرح برنارد شو
منهج الدراسة الأدبية الجامعية القائم على التحليل والتفسير
أذ نراه يقسم هذه الدراسة إلى قسمين كبيرين على أساس أن

لأسالة الأدب الإنجليزي الذين أشرفوا على رسالته وناقشوها - فان هذه الحقيقة تلقى صودا على الترجمة العربية لهذا البحث وهي الترجمة التي كنت أرجو أن يزيدوا الدكتور الراعي نفعاً بأضافة عدد من الهوامش الضرورية تمكين القارئ العربي من فهم واستيعاب النصوص أو على الأقل الإلمام بخطوطها العمامة وبخاصة وان هناك عدد كبيراً من نصوص شوم لم يترجم حتى الآن الى العربية بالرغم من النشاط الواسع الذي ظهر في السنوات الأخيرة في ترجمة وعرض مسرحياته في عالمنا العربي .

وأخيراً كنت أرجو وأتمنى أن هو حق الراعي هذا الرجاء في الطعة الثانية إن شاء الله ، وهو رجاء ينصرف الى كتابة ملحق يضاف الى هذا البحث الموسوعي القيم عن برنارد شو وأدبه في عالمنا العربي ومدى ما أصاب من أقبال ودراسة نقد وتحليل .
الدكتور محمد مندور

الاصمعي للدكتور احمد كمال زك

إذا ذكرنا رواة الشعر وعلماة اللغة يساد الى انهماذا على الفور اسم عبدالمك بن قريب الاصمعي . وقد نضحو في التراجم نحو البحث الأكاديمي ، قد يجمع بين أبعاد الفضة واطار التاريخ، ومن هذا النوع الأخير كتاب « الاصمعي » الذي صدر فسن سلسلة اعلام العرب . وقد قسم المؤلف كتابه الى ثلاثة أبواب أولها عن حياة الاصمعي في البصرة ، وثانيها عن حياته في بغداد ، وثالثها عن عودته الى البصرة في أخريات حياته بعد أن أحس أن دوره في بغداد قد انتهى على الوجه الذي يرضيه .

ونتاول الجباب الأولى أسرة الاصمعي الراحلة من جنوبى اليمامة الى البصرة ، وحياتها هناك في شيء من التخصر لا يتلف تبديها . وتسير الأحداث بالفتى الصغير عبد الملك ، فتراه في الكتاب يتنقل على أقرانه بقوة حافظته وسرعة بديته ، وتراه بعد ذلك في المسجد الجامع يتفكك على شيخ البصرة « أبو عمرو بن العلاء » وقد حفظت الي من أثر لثقا من الأراجيز . ويتصل بشعراء البصرة وأعلامها كيشان بن برد وخلف الأحمر والغليل بن أحمد . وتفتح بصيرته لنقد الرجال ، فقد جلت الدولة العباسية وبدأت حركة الشعوبية تشتت ، وتهاجم كل ثرات العرب . ها هو ذا الاصمعي في قلب البادية يجمع الروايات الصحيحة للشعر ويلتقى بالأعراب في كيماء وخيبر وودادى كلب وغيرها فيحس في شعرهم هذا البداوة العربية التي طمسه الموالي . حتى إذا جمع قدراً هائلاً من الشعر والأخبار أنه له أن يعود الى البصرة وهو يحس احساساً عميقاً باستاذبه .

ولا أجازته استاذاه ابن عمرو بن العلاء تحلق الظلال حوله وطار صوته حتى وصل بغداد ، ومن هناك حمل السريد الى الاصمعي خطايا من الفضل بن الربيع يدعوه الى الخضوع ، وبذلك انتهت الرحلة الأولى من حياته في البصرة ، وهو طالب واستاذ يروى الأخبار وينقد الشعر ويؤلف الكتب ويتصدى للشعوبية ، وكانها قد وهب حياته كلها للعلم وللدفاع عن العربية .

والقارئ للتراجم يحب دائماً أن يتمثل شخصية المترجم له أمامه وهو يتتبع مراحل حياته ، ولم يغفل المؤلف في هذا الباب عن ذلك ، فهو قد وصف لنا شخصية الاصمعي بالفتح والإهمال في هذماته ، وأن كان خلف هذا يعمل قلباً جسوراً وذهناً حاداً . ولكن الصورة لم تكتمل بعد ، ونظال تتلمس بقية جوانبها فلا نغش عليها . الواقع أن المراجع العربية كانت تهتم بكل صغيرة وكبيرة في تراجم الاعلام ، فما هو ذا ابن قتيبة في كتاب « المصارف » يقول عن الاصمعي :

« ربح القامة ، لا بالطويل المشوق ولا بالقصير ألبان ، أتمر البشرة كمن لغفته شمس الصحراء ، في جهة مرفقة واسعة بارزة وعينين سوداوين صغيرتين تشعان ذكاء ولفظة ركبنا فوق

على الأصول الفنية الجامعة في صناعة ما سمي عنده الكاتبين الفرنسيين سكرين وساردو بالمسرحية الجيدة الصنع ، وذلك لتطوع هذا الرجل لحاجات العصر ومقتضيات التعبير ، ومنطلق التطور الإنساني الواسع الذي صاحب ذلك النمو الصاعد في الوعي الاجتماعي الذي صاحب حركة التصنيع الضخمة بأوروبا خلال تلك الفترة وما واكبه من نمسكو في التفكير الاشتراكي التحرري الصاعد . لم يمه في ذلك بل وسار الى مدى أوسع في الاطلاق المعرفان تشيكوف وشسكو ، وبفضل هؤلاء اللامعة الكبار ظهر واستبقت ما أصبح يعرف في العالم كله بالدراما الحديثة ذات الطابع الواقعي الوثيق الصلة بقضايا العصر ومعارك الشعوب .

وفي القسم الثاني الذي خصصه الراعي للمصادر الفكرية لشو فصل القبول في عقيدة شو الغالبة ومواقع اختلافها الأساسية مع الماركسية من حيث عدم إيمان برنارد شو بخصيته التطور الميكانيكي عند دارون وماركس وما واعتباره الإرادة البشرية طافة خالفة لكل ما دارك وان يكن هذا التصوير غير دقيق ، لأن ماركس مثلاً لم يقل بالتطور الميكانيكي بل قال بالتطور الديالكتيكي الذي يقوم العقل والإرادة البشرية بدور كبير فيه . كما اختلف مع ماركس في تقسيم المجتمع الى بروتليترايا ورأسمالية ، ورأى تقسيمه الى عامين : مجدين ، وكسالي متطلبين ، وأدرج في كل من الطائفتين عمالاً وأصحاب مصانع مما ، وأخيراً خلف شو ماركس في تحديد ملامح القيادة ، فهو يريد أن تكون للعقول المعرفية لا للعاديين من المواطنين ، وكأنه قد تأثر في ذلك بجمهورية الاطالون التي يريد صاحبها أن يتولى اللاسلطة شؤون القيادة فيها .

وفي نهاية الكتاب كتب الدكتور الراعي خاتمة في خمس صفحات من كتابه الضخم الذي يتناول الأربعة عشر صليحة من القطع الكبير استعرض فيها على ضوء دراسته التحليلية السابقة آراء كبار النقاد في مسرح برنارد شو واحتمال خلسوده أو هبوطه الى مستوى الوثائق التاريخية ، واستعرض في إيجاز كبير آراء مفتونين لم آراء فريق ثالث يرى أنه لو تأخر مولد برنارد شو ربع أو ثلث قرن لأصبح أعظم كتاب الراديو والسينما ، واعتبار أن شو قد أثبت أنه الوحيد بين الكتاب المسرحيين المحسنين الذي لم يسمع للتقاليد المسرحية البحتة أو الوحدات الدرامية الموقوفة بأن تعطل سيره ، ثم قول جابريل باسكال « طوال عملي في السينما لم أجد كاتباً مسرحياً كبيراً له ما لشو من شعور غرزي بالزوايا ومن احساس بأبقاعية تتابع المناظر » .

وبقراءة هذه الخاتمة الموجزة التي حاول فيها الراعي تقييم مسرح برنارد شو والحكم عليه أو له يتضح الى أي مدى ظني منهج الدراسة الجامعية على هذا البحث القيم .

والواقع أن تقييم مسرح برنارد شو كان يحتاج الى مزيد من البحث والتفصيل وناقشة العديد من القضايا التي يستند اليها أو يمكن أن يستند اليها هذا التقييم ، وفي مقدمة هذه القضايا البحث عما إذا كان مسرح برنارد شو يقدم في جوهره عمل فني عصرية ، قد يتخطاها الزمن فيخطى معها مسرحه كله يوم أن تنشر مثلاً نهائياً قضايا التحرر الاشتراكي في العالم كله أم أن مسرح برنارد شو رغم التزم بقضايا الساعة يستند الى قضايا إنسانية بالغة قادرة على الخلود رغم تغير العصور والبيئات وذلك باعتبار أن مسرح شو هو أولاً وقبل كل شيء مسرح رسالة إنسانية اشتراكية نورية .

وإذا كنت قد أوضحت في مستهل هذا المقال كيف أن بحث الدكتور على الراعي في نمه الإنجليزي الأصلي كان موجهاً

أنف استنقذ أملاء وعمرست أرونته ، ولم أشدق مله الشغتين ، على ذن ربيع النهاية احتفت لحية خفيفة سوداء ، رق حارهاها وطأت نهايتها بمقدار ما استوعب قبضة الكف ، سيرا على قاعدة السنة .

وهناك سؤال لا بد منه ونحن بصدد الحديث عن الباب الأول ، هو : هل من حق كاتب التراجم أن يختصر في بعض المواقف التاريخية رايًا دون آخر ، من غير أن يذكر لنا سبب اختياره ؟ اعتقد أن الحوار وحده كان قادرا على أن يقضي على الترجمة الاطراف القصص المشوق فلم يكن بحاجة إلى شخصية القصة التي هام الأصمعي بها حيا ، ثم تزوجها غريم له بعد ذلك ، مهما امتعنا هذه الشخصية ، خاصة إذا كان ذلك غير مؤكد من الناحية التاريخية . يقول عبد الجبار الجومرد في كتابه عن الأصمعي :

« ولو أمتنا البحث في سيرته وتصرفاته لوجدناه غائر الغيرة في كل ما يتعلق بالمسائل الجنسية ، بعيدا عن مغالطة النساء ولم ضخامة ما يروي من الشعر الغزلي الرقيق ، زائدا في المحاولات معهن . فلم يخبرنا هو عن حب ما في أيام فتوته ، أو هوى أسره ليلة من لياليه طوال شبابه ، وحتى خصومه الذين كانوا يبيحون عن زلانه وأخطائه لم يشيروا إلى شيء من ذلك . كل ما نعلمه منه في هذا المجال هو أنه تزوج في حداثته وأنجب مقبا ، ثم انه ترمل في شبابه فبقى أرمل حتى النهاية . »

ونظرا إلى حياته العلمية في هذه الفترة ، فتجد الترجمة تحتل بأمر هام ولا تحتل بأمر آخرى شديدة الأهمية . فقد عاش الأصمعي وسيبويه في بيئة واحدة وكانت بينهما مساجلات مستمرة لم يعرض لها الكتاب وإن عرض لمساجلات أخرى بين الأصمعي وبين معمر بن المثنى وغيره . وقد حددنا باقوت في معجم الأدباء عن تلك المساجلات التي كانت مع سيبويه وذكرها السيوطي في بقية الوعاة وأشار إليها الزبيدي في طبقات النحويين واللغويين حين قال :

« رأيت سيبويه والأصمعي يتناظران في قال يونس في حبيبة الحق مع سيبويه ، وقد غلب ذا - يعني الأصمعي - بلسانه . »

وفكرة الانتحال التي ركر عليها الأصمعي ، لم يغفل عنها المؤلف ولكنه مر عليها في حواراته مرورا عابرا . فالواقع أن الأصمعي أول من التفت إلى هذه القضية لتناقضا طويلا ، وأخذها عنه تلميذه محمد بن سلام الجعفي صاحب « طبقات الشعراء » وخطف لها في كتابه . وليس شك طه حسين في بعض الشعر الجاهلي والأموي ، وشك على الزبيدي في بعض الشعر العباسي اليوم أمرا جديدا ، فالأصمعي بتفانيه الواضحة وحبه للغوى ، هو صاحب القضية ، وله فيها جولات ، كما ذكر الإنباري في كتابه « نزعة الألبا » .

وننتقل إلى الجانب الثاني الذي يعرض لحياة الأصمعي في بغداد ، وفيه يلق المؤلف وقفة طويلة عند دور الأصمعي في مهاجنة الشيوعية . فالغفل بين الربيع يقدمه لهارون الرشيد، ويجد فيه هارون الرشيد ضالته فهو سميره في الفراحه وأحزانه يروي له نوادر العرب وشعرهم . وعلى هذا النحو سارت حياته في بغداد ، يركب مع الخليفة إذا ركب ويصطحبه في رحلاته ، والأصمعي في كل ذلك يتحين الفرصة ليرد غائلة الشيوعية ، ويلعب دوره بمهارة في حص الخليفة على التنكيل بالبرامكة . فلما نكل بهم هارون الرشيد وفاق للأصمعي « الحق بأهلك يا ابن قريب » كان دوره في بغداد قد انتهى .

والواقع أننا لا نستطيع أن ننسى مع المؤلف في هذا الباب فترى للأصمعي الدور الأول في نكبة البرامكة وإن كان من رواته الغفل بن الربيع . فالؤرخون يصفون اختلافا كبيرا في تفسير

هذه القضية . والزبيدي في كتابه « طبقات النحويين » ينفي أن هارون الرشيد استنسى الأصمعي بعد مقتل جعفر البرمكي وقال له : « الحق بأهلك » . وروى لنا أن هارون الرشيد أتى على خلق الأصمعي لأن الناس جميعا كانوا إذا ذكروا البرامكة يعضضه الرشيد ذموم ذما شديدا عدا الأصمعي الذي يؤثر الصمت . فهو لم يرحل عن بغداد عقب النكبة ، ولم يطلب الدور الأول فيها ، ولم يتعنت عن مجلس الرشيد ويرحل إلى البصرة إلا بعد فترة من نكبة البرامكة على بعض الآراء .

وها هو ذا الأصمعي مرة ثانية بالبصرة من المسجد إلى البيت لا تكاد تتغير حياته التي تسير على هـذه الوتيرة وقد أسن وامتد به العمر حتى رأى الحرب بين الأمين والساؤون وانصر الفرس سياسيا وعسكريا ، ولكن الأصمعي وعلماء العرب يسدون الطريق عليهم بما يؤلفونه حتى لا يستغل خطرهم عليها . وفي عام ٢١٧ هـ على ما تقول بعض الروايات يودع الأصمعي الحياة ويترك تراثا خالدا .

وقد ذكر المؤلف من كتبه أكثر من خمسين كتابا وردت في « آباء الرواة - الجزء الثاني » ، بقي لنا منها أربعة عشر كتابا . ما منهجه في هذه الكتب ؟ لا نعرف من الكتاب الذي يبين أيدينا عن أكثرها إلا أسماء وردت أثناء الحوار . وهذا الحوار نفسه يستدعي منا وقفة عنده ، فقد اختلط الحوار التاريخي - الذي وضعه كتب التاريخ - بحوار المؤلف . وقد ذكر المؤلف أحيانا عندما كان يورد الحوار - أنه نص حديث الأصمعي ، ولم يذكر في كثير من الأحيان أن هذا الحوار من تأليفه هو . وربما كان الاطراف القصص الذي تخبره المؤلف والتزم به هو السبب في ذلك ، ولكن يبقى بعد ذلك أن هذا الاطراف نفسه كان قدبها تاريخيا في بعض أضلاعه ، حديثا من صنع المؤلف في بقية الأضلاع .

وإذا كان هذا بعض الحق ، فإن بقية الحق أن هذا الاطراف القصص قد أضفى على الترجمة عنصرا جوهريا من عناصر التوثيق خاصة بالنسبة لموضوع لا يقل أهمية عن التخصص في التكميل كالتلفظ خريسا على استقصاء الروايات التي تناولت الأصمعي من كتب النحو واللغة والتاريخ وغيرها ، ولا شك أن هذا موجود كثير فحين من حيث جمع المادة ، ومن حيث صياغتها هذه الصياغة القصصية التي يكاد يصح استعمالها . ولا شك أن من أهم النتائج التي أنبتها المؤلف علامة القضية بالآداب العربي وكتابة الأصمعي لسيرة عنترة أو لجزء منها على الأقل ، وبذلك حققت الترجمة ما هيئت من أجله كما نعتي المؤلف في مقدمته حيث يقول :

« وإذا كان لمة من يرى أنها حققت ما هيئت من أجله ، فلأن النجاح مقفود بناحية كل جاد ، وحاولت أنا أن أكون جادا مجدا . »

الدكتور ماهر حسن فهمي

عصافير عبد السميع عبد الله

الاحساس الفني واحد وإن اختلفت سبل التعبير عنه ، وهناك أكثر من دليل على صحة هذا الرأي . ومن أبرز هذه الأدلة أننا قلما نجد أدبيا اقتصر على قالب أدبي واحد وإن اشتهر بلون معين .. فهناك كثير من الأدباء جربوا إمكانياتهم بين الشعر والقصة والمسرحية والنقد الأدبي بل هناك فنانسون لا تقتصر وسيلة التعبير لديهم على أداة واحدة ، فقد يلجأون إلى اللغة حيناً وإلى الخط أو اللون حيناً وإلى الكلمة أو النغم حيناً . ولابد أن ما يدفع الفنان إلى ذلك احساسه بأن اقتصاده على أداة واحدة يعجز عن استيعاب كل جوانب رؤيته الفنية للوجود وهذا هو مغزى محاولات الإنسانيّة خلال تاريخها الفني لتلحق أدوات جديدة أو قوالب جديدة أو مذاهب فنية جديدة .

وفي القصة الثانية « شرافى » نجد هذين الخطين ، فنحن نتنقل بين هما الأرض ولهما المرأة الى الرجل الزوج .

وفي قصة « الآله » نجد هذا الإزدواج مرة أخرى بين الزوجة التي لا تكف عن الشكوى والثرثرة والتوردة والآله التي تدق في الأرض الفضاء المجاورة ، والتي كانت - على حد تعبير الكتاب الذى يتناجح بين الخطئين الوافعى والرمزى - بين كل دفعة وأخرى تنفث قدرا هائلا من البخار المسفوف في صوت كفجج مئات الأفاعى . فنذكر أنه يتحدث عن الآله ظاهرا وعن الزوجة رمزا . بل ان الكاتب أحيانا ما يصرح بهذا الإزدواج فيقول على لسان بطلة : ألا تسكت هذه الزوجة ؟ أو على الأقل هذه الآلهة اللعينة ؟.

وفي قصة « المطر » نجد الخطئين مرة أخرى ، فهو لا يحس الأرض فحسب بل يحس « جازية » كذلك . وهنا نجد علاقة عليية بين المظاهر والباطن ، وغازية تقول : « هي النظرة تحسب الرز بس ... نحن حشيتيى آنى ... » ذلك أنه اذا أحياء المطر الأزرق فيمحصوله ستجد جازية الغرش وتشتري « حشيتي » نحاس حتى تكون على استعداد للزواج اذا تقدم إليها رجل .

وفي قصة « عسة الذئب » نجد الإزدواج بين الذئب الخلقى والذئب البشرى ، وهو إزدواج طالما استغله الأدباء .

وإذا كان الشكل الغالب على القصص أنها ذات بعدين ، فإن الموضوع الغالب عليها هو العلاقة بين الجنسين ، أما محاولة الطرفين أو أحدهما الحصول على الآخر ، وأما أحياء لم فيها هذا الحصول لتتطور في أكثر الأحيان الى صراع يجاهد فيه كل من الطرفين أن يتفوق على غيره .

فمن قصص اللون الأول قصة « المطر » حيث يتم التناغم بين جازية وعطوانى على الزواج بعد أن يبيع محبوسون الأرض ، وكذلك قصة « شرافى » حيث نجد عواد يعرض أحياء على هديه تلك الرغوية الحسانا الطشى الى الرجل ، وهي تراه به في أول الأمر لأنه كان الى وقت قريب أقرب ما يكون الى عبيط القرية ، لكنها اكتشفت أن هذا إله نفسه هو سر شجاعتها ، فهو وحده الذى لا يخاف تهديدها زوجها السابق السجين بفنل كل من يتزوجها لهذا تنتهى القصة وقد أعلنت هدية استسلامها لمن لم يروى عواد فلماها وتروى فلماها كما ارتوت أرضهاها .

وفي قصة « عسة الذئب » يحاول الرجل الأزمل أن يلتهم عقيتا لعليلة الجامعة التي تعطي دروسا لابنه .

فالجينسان في حالة الحرمان يحاول كل منهما إشباع حرامانه بطريقة ما ، وقصة « شهاه » توضح أن التعفف لا يحدث إلا لأن أحد الطرفين يشكو عجزا يجبره على تلك الشهامة .

فإذا حصل كل من الجنسين على الآخر واتسع رغبته فان الموقف يختلف . فالرغبة في الحصول يعطى معظمها الصراع والرغبة في التفوق . فساد هائم في قصة « عصافير » تحاول أن تمحو شخصيتها شخصية الحاج قبل زواجه بها ، لتنتج في ذلك أول الأمر ، غير أنها بالحاجة الى تحقيق هدفها تشتت جوانب المقاومة في نسبية الحاج ، فإذا بكل جهودها تنهار . وتنتهى القصة وقد صدم الحساج على أن يقوم بزيارة ليليه لزوجة السابعة .

وتتناول قصة « الآله » علاقة الزوجين في بعض أسر الطبقة الوسطى ، وهي علاقة يسودها التوتر ، غير أن طيبة الزوجين لا تزال في العنصر الغالب ، فما لبثت إبتسامه من هنا وفسحة من هناك وكانت ما يحدث شيء ، ليتجدد الأمر نفسه - على ما يبدو - في اليوم التالي .

أما قصة « فدان فطن » فيها نجد اللونين ، نجد التوتر الذى وصل بين الزوجين الى حد الطلاق ، فلما أحس الزوج بفقد زوجته حاول عثا أن يحصل عليها من جديد .

وعيد السميع عبد الله أحد هؤلاء الفنانين الذين أحسوا أن رؤيتهم الفنية تقصر عن التعبير عنها أداة واحدة . فيالرم من أنه اشهر كرسام كاريكاتيرى إلا أن قلقة الفن دفعه الى أن يتعمق أحيانا على هذا الضغوط قالب واحد من قوالب الفن التشكيلى ، فضلا عن الضغوط لأداة واحدة من أدوات التعبير .

ولعل جانب من هذا القلق يرجع الى أن الرسم الكاريكاتيرى يغلب فيه الجانب الاجتماعى على الجانب الدائى للفنان ، وكأنها الأستاذ عبد السميع يريد أن يقدم نوعا من التوازن النفسى له والتوازى الفن لابتداعه فاصر على أن يواصل حياته الفنية الخاصة حتى استطاع أن يقدم أخيرا معرضا للوحاته لايمت بصلة الى الكاريكاتير .

في هذا المعرض نرى جهدا دائما من الفنان في سبيل محاولة استيعاب تجربته الفنية والسيطرة على جوانبها المتعددة . وخير مثال لذلك لوحاته المتعددة التي رسم فيها ابريق الشاي تتجاوز مجموعة من الأكواب ، فقد قام في هذه المجموعة برحلة غير لنا فيها عن قلق الفنان واحساسه الدائم بعدم وصوله الى كمال ما . أنه يقدم لنا ابريق وأكوابه أولا بالطريقة التقليدية حيث نحترم قواعد المنظور ، وهو بذلك ينتج في تقليد الطبيعة الخارجية بابعادها الثلاثة ، لكنه لا يقدم لنا رؤيته عن هذه الطبيعة ، فيعود رسم اللوحة مرة بعد أخرى متدرجا من التعبير عن انفعاله الوجداني أمام ابريق وأكوابه حتى يصل الى التعبير عن رؤياه الذاتية المجردة في آخر لوحاته ، وكأنها يلخص لنا الفنان في لوحاته السبع مراحل التطور الفني كما يلخص لنا الجنسين مراحل تطور الكائنات الحية .

أما اللوثة فانه يعرض على أن يجعلها شديدة الصلة بالألوان الغالبة على بيئتنا المصرية ، وهي - في نظره - ليست اللون الأخضر الزاهى ولا الألوان القاتعة بوجهه عام ، بل هي ألوان التراب والرمل والماء والسماء ، ألوان كاييه في طبيعتنا لا تتنح مجالا لتمايز الأرضية عما فوقها .

غير أن الفنان عبد السميع تلمس مرة أخرى على الفن التشكيلى كله كاداة تعبيرية ، ففى يكتب من حين لآخر قصة قصيرة يحرق فيها إمكانات استخدام اللثة كاداة تعبيرية عن رؤياه الفنية . ثم نشر هذه القصص أخيرا في مجموعة له بعنوان « عصافير » ضمت تسع قصص ، أبرز ما فيها من ناحية الشكل أنها قصص ذات بعدين ، وهي قصص - على حد تعبير الأستاذ يحيى حتى عندما تعرض لمجموعة قصصى « رسالة الى امرأة » - فيها مظهران وعلمان أحدهما معنى باطنى والآخر خارجى مادم يعمل عمل الرمز ، أو كما رأى اختصارا توفيق الحكيم وفنللت أنها لون من ألوان التكبيرية في القصة اذا جاز لنا أن نقلل التفسيرات القديمة من فن الى آخر .

ففى قصة « عصافير » - وهي أول قصص المجموعة - نجد الحاج بغدادى - الرجل البلى صاحب العمارة ومصنع الأسرة، سارت زوجته الطيبة وأولاده منها ليتزوج سعاد هائم أحدنى بناتك عمارته . والقصة تروى محاولة سعاد هائم خلق الحاج بغدادى من بيئته التي تعود التنشئ فيها وغرسه في بيئة غريبة عنه ، حتى استطاعت أن تظفر منه بتغير ظاهرى ، لكن بقيت هناك تلك العصافير الدفوفة على صفى الحاج ، كأنها آخر قلعة تحصن بها شخصيته . وتطايير العصافير في جو القصة ، ففى ليست مجرد ذلك الوشم على صفى الحاج ببغدادى ، أنها تلوح فضاء في أية قرآنية تظفر على ذهن الحاج وهو يعلى ، ثم تعود نسمع أصواتها من خلال أذنيه مختلطة بندااء الباعة الجوالين ، ثم تعود نراها معه في صورة سيلتبه فيقودها رجل فضاء ليغير وراهاا الحاج بعينه الكادىلاك في حلم لذيذ ، ثم تتأمل اختصارا معه من على صفى فرحات صبي القهوة لتحل مكانها حفران سوداوان . فعصافير المنوى ببغدادى لها وجودان أحدهما مادم على صفىه والاخر معنوى يرمز الى شخصيته ويلخصها لها .

ولعل قصة «دفع» هي إحدى القصص القليلة التي يتوارى فيها الصراع بين الزوجين ، فالزوجة تنحو على زوجها وهو يعاني أزمة نفسية ، وتحاول عبثاً أن تدفنه ، فعليه ليس عرباً جسمانياً بل هو عرى نفس نتيجة خيائته الزمالة في الصنع . ولم يعد الدفء إليه إلا حين صبح موقفه منهم . وهكذا نجد الدفء والبرد أيضاً على المستويين المادي والروحي .

إن ائبل ما يقال في هذه المجموعة القصصية القصيرة الأولى أن صاهاها حاول أن يقدم لنا عن طريقها تجارب فنية مغلصة أولى فيها اهتمامه للشكل كما أولاه للمضمون .

يوسف الشاروني

العسكري الأسود يوسف إدريس

من المؤكد أن ثمة رحلة طويلة ، وغريبة ، تفصل بين أولى مجموعات يوسف إدريس القصصية وأحدث مجموعة له : «العسكري الأسود» ، والرحلة ليست طويلة لجسرد أن سنوات عدة مضت على ظهور «أرخص ليالي» ، ولو كان الأمر مجرد طول زمني لما كانت هذه الرحلة «غريبة» ، إنها غريبة بل تحولاً كبيراً طرأ على المادة التي يختارها يوسف إدريس ، والطريقة التي يعالج بها هذه المادة . ربما يذكر الجميع الضجة التي أثارها ظهور مجموعة : «أرخص ليالي» ، شجة ارتفعت فيها أصوات الاستحسان والاستهجان ، غير أن الاستهجان كان مبعثه جراءة هذا الكاتب وطريقته في معالجة موضوعات القرية ، وأدماحه بكل سراحة على نقل الحوار العلمي بكل ذبذباته ودلته . ربما لم يتألم إذا قلنا أن صفحات «أرخص ليالي» مشحونة بالحوار ، حتى لا يجيبس القارئ ، وبأدب الأمر - أن هذا الكتاب يشبه مسرحيات . وقد لا تنبئ «أرخص ليالي» اليوم هذه الضجة والسيب بسيط : لقد اعتدنا هذا اللون ، غير أن ظهوره في حينه كان له صداة ، وبكفي أن يقال أن «أرخص ليالي» أنزاع على كتابات كثيرين من كتاب القصة الشبان .

شيئاً فشيئاً بدأت موضوعات الريف ، والتماذج البشرية في الريف ، تختفي شيئاً فشيئاً بدأت تحل محلها نماذج من المدينة ، وبدأ أن يوسف إدريس ما زال مشدوداً إلى شخصية الإنسان البسيط الذي يعتبر مادة خاماً أصيلة لأعمال أدبية ناجحة .

ومن أجل هذا فتنش عن الرجل البسيط في المدينة بعد أن فقد الرجل البسيط في القرية ..

ومست الأيام ، وإذا برجل المدينة البسيط يخفى يدوره (ربما إن اتصال يوسف إدريس به قد تضاعف ، بعد أن انعدم اتصاله بسكان القرية نهائياً) ، اختفى رجل الشارع ليحل محله انسان المدينة المعقد ، المدينة بكل ما تحمله كلمة المدينة من معنى ، وظهرت بوادر هذا التحول في المجموعة القصصية «آخر الدنيا» . ثم أعلن هذا التحول من نفسه بصراحة في «العيب» ثم في «العسكري الأسود» .

وصحب هذا التحول ظواهر أخرى . لقد اختفى الحوار من قصص يوسف إدريس ورواياته إلى حد كبير . وظهرت - لأول مرة - نظرة تشاؤمية عبرت عن نفسها - بشكل صاخر - في رواية «العيب» - صريح أن «أرخص ليالي» تضم موضوعات حزينة ، غير أن يوسف إدريس كان يبحث آنذاك عن الجوانب المشرقة في هذه الموضوعات الحزينة ، وبذلك يخرج القارئ بما يشبه الفسيفساء التي يختلط فيها اللون الدافئ باللون البهيج في تناقض مريح ، ينضج هذا

- على سبيل المثال - في «أبو سيد» و «مشوار» وغيرهما .

غير أن يوسف إدريس ، في أحدث محطات رحلته الغريبة ، يعرض لنا قاتنا لا خلاص منه ، لا خلاص منه بالسرور أو الأمل أو التغافل . وإلى جانب اغتفاء الحوار ، وظهور النظرة التشاؤمية ، نلمس ظاهرة ثالثة : لقد كف يوسف إدريس عن تأمل الشخصية والتحدث معها ومراقبة تصرفاتها ، كف يوسف إدريس عن الوقوف في الشرفة أو الشارع أو الجلوس على القفى ، واختفى في رحلة غريبة إلى الإعماق ، إذ يحاول الآن أن يتفقد من مسام الشخصية ، يتفقد من السام إلى الداخل ويبقى هناك فترة طويلة يفنئش عن البرواحت والمعلل الباطن ، والتوبايا القاتلة التي تستتر وراء ابتسامات ظاهرة ترسمها الشخصية على شفيتها لتخفي عن العالم حقيقة أعماها .

ومن مظاهر هذه الرحلة أيضاً اهتمام يوسف إدريس بجانب معين من جوانب النفس البشرية ، جانب التغير . إن البطل ، في كتاباته الحالية ، يظهر في الصفحات الأولى بظهور معين غير أن أوضاعه تتقلب رأساً على عقب في نهاية القصة (على الرغم من أن القصة قد تكون قصيرة جداً) . وواضح أنه هذه الظاهرة تلفت نظر يوسف إدريس كثيراً ، بل تخليب له .

إذا يتساءل : لماذا أصبحت هذه الوجة المخلصة تخون زوجاً ؟ لماذا قبلت هذه الوظيفة الجديدة الرضوة والخرج مع زور النساء وهي التي دخلت الوظيفة قاتلاً ذات مبادئه ؟ لماذا لم يعد شوقي نفس شوقي القديم ؟ ماذا يمكن أن يطرأ على نفسية شخص تعرض لمرح محقق ثم تجا بمجموعة ؟

كل هذا جيبيل ما في ذلك شك ، غير أنه لا يمكن أن يغض عبيرتنا على السؤال الهام : هل نجح يوسف إدريس في هذه الرحلة الجديدة ؟

أخفى أن يكون الجواب : لا . وإذا شئنا التخفيف قلنا : لم ينجح بعد (في اختبار أن الرحلة من تنته وأنه قد يفتح في نهاية السبوط شيئاً كبيراً) .

كان يوسف إدريس يكتب في الماضي بسلاسة ، وكان يسك يزمام الموضوع الذي يعالجه ، وكنا متأكدين من ذلك ونحن نراه في المحطات الأولى لرحلته . ومن أجل هذا نجحت «أرخص ليالي» ونجحت «البطل» ونجحت «جهمسورة فرحات» . وواضح أن تجارب يوسف إدريس ، ككليب يلتقي بعدد لا حصر له من التماذج الخفية ، ساعدته كثيراً . غير أن مسرح حياته تغير في الآونة الأخيرة ، وتغير طعم الحياة التي يعيها . وبذلك وجد نفسه ، فجأة ، محروماً من مادته الخام الأولى ، ووجد نفسه أمام مادة خام جديدة يسعى إلى معالجتها بعهد (في ظل ذلك العمل الذي قد يدمر الأدب : الصحافة) . والجهد واضح حتى في الأسلوب الذي بدأ يكتب به . ليت الخسارة وقعت عند حد ضياع الحوار الذي برع فيه يوسف إدريس ، وإنما امتدت الخسارة أيضاً إلى طريقته في التشبيه ، فقد أختلت ثلاثي وتفقد تلقائيتها ، ووضعت بوادر هذا الثلاثي في «آخر الدنيا» (١) ، ثم كاد يخفى نهائياً في آخر ما كتبه . وامتدت الخسارة أيضاً إلى طريقته في صياغة الجملة .

ولا يمكن أن يقال أن يوسف إدريس نسي كيف يكتب ، وإنما يدل ذلك على أنه غير مستريح إلى المادة الجديدة التي يعالجها أو أنه لم يalf هذه المادة ، أو قد نفاثر فنقول : أنه غير واضع من حياته هذه الأيام .

(١) تشير العرامة المنشورة عن «آخر الدنيا» في الإداب البيرونية - مايو ١٩٦١ - إلى هذه الظاهرة .

من امثلة الاسلوب الذي ينفذ ركيكاً في بعض الاحيان قوله في قصة « العسكري الاسود » :

« ما اقصد شيء بالفيصل لا أستطيع كنهه » .

و « أي كائن بالغ التعقيد كان قد أصبح شوقي !! »

وقوله في « المارد » :

« فأتا اذا مشيت اراضي دائماً ان الازم الرصيف ، واقالي الى درجة اكاد اسير معها لمسك الحائط ، ومتخذاً هذا الاحتياط الاكيد لا يصيح علي لكي احلم واكرر كما اشياء الا ان انغادي المارة فقط .. »

وقوله في نفس الصفحة :

« .. واذا بي اجد نفسي وجهاً لوجه امام غربة من غريات نفس الثقل المصممة لتعليم السائقين في الجيش ، والحقيقة ليس بالفيصل وجهاً لوجه ... »

والتركيب الاخير التجليزي صرف ، وكأنه من فلم مترجم ما زال يتهيب النص الانجليزي فيترجم الكلمة مقابل الكلمة . ومن التراكيب الانجليزية ايضا قوله في « الراس » :

« الا فؤي من الانهيار كانت رغبتى الشديدة ان اعسر على .. »

ومن الجمل الغريبة ايضا قوله في « المارد » : « اذ في هذه اللحظة لا تصور اتي انا نفسي الشخص الذي يروي القصة هو الذي قام بما قام به » .

ان القارئ يلمس هذا الاضطراب في صياغة الاسلوب في رواية « العيب » . وقد كذبت مخادق يادى الامر وقتل ليل يوسف ادريس يعتمد هذا الاضطراب من تهيل التجديد ولوكن يعكس به اضطراب الموضوع ، بل ولذكرت مذهب Dadaism غير اني فوجئت به يكتب بهذا الاسلوب في « الجمهورية » في « رجال ويران » ، وان دل هذا كله على شيء ، فالعيب يدل على شعور بعدم الارتياح بجناب يوسف ادريس .

واذا كانت هناك مدرسة في النقد تناقش العمل الفني في صورته المستقلة ، دون ربط بينه وبين أي عمل آخر ، الا اننا لا نستطيع ان نناقش آخر عمل لكاتب معين دون مقارنته بسابق أعماله .

ان « الرخص ليالي » وشترقاتها الكبريات يظلمن من علياتهن وليلتين يظلملان على أعماله الاخرة ، فتبدو هذه الاممال مكسوة بالقبور والشعوب . وقد كتب شتايتك رواياته الاولى عن المسئلة التي ولد فيها ونشر بروجها واحب اهلها ، ثم حاول ان يجرب حظاً في مناطق اخرى فآخرج شيئاً لم يكن في نجاح الأعمال الاولى ، فسارع الى انقاذ نفسه وعاد ليكتب عن واديه بنجاح .

واذا استثنينا وليام شكسبير لم نجد كاتباً يستطيع ان يكتب من كل شيء . وبالنسبة ليوسف ادريس نجد انفسنا امام انسان استطاع ان يكتب قصصاً ناجحة عن الحياة التي مرها في مطلع حياته العملية والادبية ، ايام ان كان يكتب بتلقائية . غير ان ظروف الحياة تستأصل جلوده وتحرمعن هذا المسرح . وتنفذ الموضوعات الاولى ولا يصاد الموضوعات الجديدة بسهولة .

ولكن ، بحسن بنا ان ننشئ الى تقطة هامة نقادياً لسوء الفهم ، ان اهتمامات يوسف ادريس الجديدة جادة للغاية وعميقة للغاية وتدل على انه ذكي وعلى ان روحه ما زالت

مشتعلة ، وآمل ان يكون هذا واضحاً في عرض لطبيعة رحلته الجديدة .

كل الذي اريد ان اتوله هو ان يوسف ادريس لم ينتجح في سبب هذه الموضوعات داخل قصص ، ذلك اننا نصلح في شكل يوميات او تأملات او لوحات ، ولكنها لا تصلح ايدياً في شكل قصة ، خاصة وان نظرنا الى في القصة قد تطورت بعد ان ازداد فهمنا لهذا الفن ، ومدى احتفاله بالشكل وتدقيقه في اختيار المضمون . ان القصة القصيرة تعتمد على اشياء كثيرة غير هيئة ، منها التركيز ، واختيار موقف او لقطة ، والسعي وراء البناء السيمفوني المحكم ، وترك اشياء للذكاء القارئ الواعي ، ومن مظاهر القصة القصيرة ايضا انها تطبق في اروع صورها عند هنجواي - فلسفة جبل الجليد العالم الذي لا يظهر على سطح الماء سوى جزء بسيط منه ، غير ان الجبل نفسه في الاماكن - والمسالمة ليست مسألة فرض لقوانين . بل اكثر من هذا ان يوسف ادريس كتب بهذه الطريقة .. كان ذلك في يوم من الايام !

اما قصة « العسكري الاسود » نفسها فتحتكي كل شيء ، وقد اراح الكاتب فيها نفسه من قيود كثيرة ، فلم يلتزم الاسواق الزمني ، على سبيل المثال ، أثناء جلسة الراوي مع الطبيب شوقي في مبنى المحافظة ، وانما عاد الراوي الى البيت يكتب كل شيء بحرية .

اما « السيدة فيينا » فمن لون القصص التي كانت تكتب منذ فترة أصبحت الآن بعيدة - ومن الممكن ان يكون مؤلفها صلاح ذهني ، او أمين يوسف غراب ، او ابراهيم الورداني ، او اسعد عبد القدوس ، يضاف الى هذا ان روايتها غير معقولة ، او ان القدمات لا تقنعنا تماماً بهذه النهاية .

و « الراس » لوحة جميلة للغاية ، لوحة تفكرنا بأدب الكاتب الإنجليزي ليام أوفلهرتي ، غير انها ليست قصة نصيرة .

في « الانشطار (الزمنية) » مرئية كما هو معروف ، اما « المارد » فصالح مادة لليوميات ، والذي يجعلنا نحاسبه على هذا النحو ان المجموعة اعطت من نفسها بأنها قصص .

وقد أصبحت هذه الظاهرة مؤلفة في كتب كثيرة تظهر هذه الايام ، اذ لا نعلم ان نجد داخل كتاب معين مادة غريبة ليست من طابع المادة الغالية على الكاتب ، او ليست من طابع المادة التي يعلم عنها الكاتب . وسبب هذا ان معظم الكتاب يؤلفون اليوم للصفحة ، وبالتالي يقدمون كل قطعة على حدة ، ولا يتقيدون بنوع المادة ، وفي النهاية يجمعون المسادة كلها داخل كتاب ، وهنا ، لأول مرة ، تظهر العيوب .

صحيح ان النقد لا يستطيع ازاء كتاب مثل « العسكري الاسود » ان يسأل المؤلف : لم كتب هذا ؟ ذلك ان النقد لا يملك هذا السؤال ، ولا يمكن ان يملكه في يوم من الايام - والا تحول النقد الى دكتاتور ، ولكن من حق النقد ان يسأل : هل يمكن ان نطالع على هذه الكتابات اصطلاح « قصص » بكل ما تحمله كلمة قصة من معنى ، معنى يستند الى ثرات القصص القصيرة التي تكتب هنا وفي الخارج ؟ فإذا اجاب المؤلف انه لم يقدم من « الراس » او « المارد » او « السيدة فيينا » ان تكون قصة استطاع النقد لحنها ان يناقش كل عمل من هذه الاعمال in its own merits كما يقولون في الانجليزية ، وهنا قد يكشف النقد انها متنازلة . اما اذا امر الكاتب على انها قصص فانه يدن بذلك نفسه بنفسه .

محمد عبد الله الشافعي

حقائق عن عبد الرحمن الجبيري الدكتور محمد أنيس

يحتل المؤرخ عبد الرحمن الجبيري جزءا كبيرا من اهتمام الدكتور محمد أنيس فقد نشر عدة أبحاث عنه - وبعد الآن - كتابا عن ذلك المؤرخ ، وفي هذا البحث الذي نحن بصدده يسلط المؤلف معلومات جديدة ، ويصطح بعض الإخفاء حول وفاة الجبيري وحول أفراد أسرته ، فقد نشر بالبحث خمس وثائق من دفاتر المحكمة الشرعية :

الوثيقة الأولى : حجة بيع عبد الرحمن الجبيري لمنزل والده (وهو المنزل المعروف ببيت الجبرية بالصناديقية) عام ١٢٠١ هـ . وقد كتب على هامش الحجة ما يلي : أن عبد الرحمن الجبيري قد استرده في العام التالي أي في عام ١٢٠٢ هـ .

الوثيقة الثانية : حجة بيع نفس البيت على يد ورثة الجبيري في سنة ١٢٩٩ هـ .

الوثيقة الثالثة : تشمل حجة شراء عبد الرحمن الجبيري لمنزل آخر بالصناديقية سنة ١٢٣٣ هـ .

الوثيقة الرابعة : تشمل حجة الإبولة العاصدة في ١٢٥٧ هـ . لورثة عبد الرحمن الجبيري ، والخاصة بذلك البيت الذي اشتراه في سنة ١٢٣٣ هـ .

الوثيقة الخامسة : حجة بيع المنزل المذكور في الوثيقة الرابعة على يد ورثة عبد الرحمن الجبيري في نفس السنة (١٢٥٧ هـ) فما الذي اضافته هذه الوثائق ؟

لقد ذكر مترجمو « عجائب الآثار » إلى الفرنسية أن الشيخ عبد الرحمن الجبيري قتل أثناء عودته من مصر محمد علي في شبرا في ليلة ٢٧ رمضان سنة ١٢٣٧ هـ (٨ يولية ١٨٢٢) وأخذ عنهم هذه الرواية المستشرق الإنجليزي مكتونالد في ترجمته للجبيري في دائرة المعارف الإسلامية ، كما أخذ ينسب الرواية فهرس دار الكتب المصرية (١٩٢٠) ولويس شيخو في كتابه الأدب العربي في القرن التاسع عشر .

ومن المؤكد أن هذا الزعم خاطيء من اساسه ، لأن الجبيري كان حيا بعد ذلك التاريخ ، فقد ذكر الرحالة الإيطالي جيوسا بروش الذي زار مصر في ديسمبر ١٨٢٢ أنه قابل الجبيري في ١٦ ربيع الأول سنة ١٢٢٨ هـ . كذلك ذكر جورج زبدان أنه وجد في مكتبة محمد بك عاصف في القاهرة مخطوطا راجعه الجبيري بنفسه وأنم مراجعته بتاريخ ١٤ ربيع الأول ١٢٢٠ هـ (٦ نوفمبر ١٨٢٤) .

أما المستشرق الإنجليزي ادوارد ولیم لين فذكر أن الجبيري توفي في سنة ١٨٢٥ أو ١٨٢٦ ويحدد الضمروا في كتابه « نزهة الفكر » وفاة الجبيري بسنة ١٢٣١ إذ يقول « لم صنف جملة مصنفات منها تاريخه في مصر وأمرائها ووفاتها ، وترجم فيها لمن أدرهم من مشايخ وقته وسماه عجائب الآثار في التراجم والأخبار وهو أربص من مجلدات من ابتداء سنة ١١٠٠ إلى ١١٣٧ هـ . ثم عني الشيخ المذكور فترك الكتابة فيه ثلاث سنوات إلى سنة ١١٤٠ هـ . وتوفي سنة ١٢٤١ .

غير أن هذه الوقائع تقطع بأن الجبيري توفي في عام ١٢٤٠ هـ وعلى وجه التحديد فيما بين أول ربيع الثاني ٢٣ نوفمبر ١٨٢٤ ، ٢٧ ورمضان من سنة ١٢٤٠ هـ (١٤ مايو ١٨٢٥) ويستند المؤلف في ذلك إلى وثيقتين الأولى تؤكد أن الجبيري كان حيا حتى أول ربيع الثاني من سنة ١٢٤٠ هـ كما تؤكد الوثيقة أن الجبيري كان قد فقد بصره في الأيام الأخيرة من حياته . أما الوثيقة الأخرى فهي أفراد نظارة أبناء الجبيري

على بعض الأوقاف التي كان الشيخ عبد الرحمن ناظرا عليها وقد صدر هذا الإقرار في ٢٧ رمضان سنة ١١٤٠ هـ . وهكذا تقطع هاتان الوثيقتان بأن وفاة الجبيري كانت فيما بين (٢٣ نوفمبر ١٨٢٤ - ١٤ مايو ١٨٢٥ م)

ويتضح من الوثائق أن عبد الرحمن الجبيري توفي عن ولد هو « محفوظ » وابنة هي « امان » وانهما اشترا مع زوجته السماة « شوق » في ورثة الشيخ عبد الرحمن ، كما يتضح انهم الورثة الوحيدون .

ويتضح أن محفوظ هو ابن السيدة شوق وهو ليس شقيقا لخليل الجبيري أو امان الجبيري .

وكان الأستاذ خليل شيبوب في كتابه « عبد الرحمن الجبيري » قد كتب عن أولاد الجبيري :

« فقد توفرت لدينا معلومات خاصة تدل على أن عبد الرحمن الجبيري توفي عن ابنه حسن ومحفوظ . »

ولكن الوثائق تؤكد خطأ هذا الزعم ، لأن محفوظ هو الورث الوحيد للجبيري ، أما حسن الذي ذكره شيبوب فمن الواضح من الوثيقة الثانية الخاصة بحجة بيع بيت الجبيري على يد ورثته أنه لم يكن ابن الشيخ عبد الرحمن وانما كان ابنا لزوجته شوق من زوجها حموده رجب .

كذلك تعدد الوثائق أن ابن الجبيري الذي قتل عام ١٢٣٧ في طريق شبرا هو خليل ، أما أحفاد الجبيري فيعتقد خليل شيبوب أنه لم يبق بعد محفوظ الجبيري لدية ععب من عبد الرحمن وأن أولاد لوحيدة ابنة محفوظ تكتوا بكتبة الجبيري ولكن الوثائق تعلمنا بأن خليل قتل شبرا كان له ولد اسمه محمد ، وأن محمد خلف ولدا اسمه خليل خيرة الذي اشتراك في بيع بيت زوجها القديم بالصناديقية سنة ١٢٩٩ .

أما بالنسبة لزوجات الجبيري فنحن نعلم أن الجبيري تزوج في عام ١١٨٢ هـ . كذلك نعلم عن زوجته الثانية من ترجمته للشيخ علي بن عبد الله الرومي الدرويش الذي زوج الجبيري بدينية عام ١١٩٩ هـ (وهي أم الولد خليل فتح الله عليه) ولكن الوثائق تذكر السيدة شوق على أنها الزوجة الوحيدة التي عاشت بعد الجبيري وهي ابنة الشيخ نصار نجم ، فهي ليست الزوجة الثانية ، ولكن هل هي الزوجة الأولى التي تزوجها الجبيري عام ١١٨٢ هـ . لا يبدو ذلك لأنها الزوجة التي عاشت بعد الجبيري على الأقل حتى عام ١٢٦٠ هـ ويرجع الدكتور أنيس أنها الزوجة الثالثة .

أما البنت الوحيدة التي عاشت بعد الجبيري فهي امان حسب الوثائق وهي ليست ابنة الزوجة شوق ، أما محفوظ فمن الواضح أن ابن الجبيري من السيدة شوق ويبدو أنه كان مسئولاً عن تربية ثروة الأسرة .

ومن المعتقد كذلك بين بعض التاريخ أن الجبيري كان له بيت واحد بالصناديقية هو الذي وصفه شيبوب في كتابه . إلا أن الوثائق تصف على أنه كان يملك منزلا آخر بالصناديقية في مواجهة المنزل الأول المعروف والذي ورثه عن أبيه .

وهذه الوثائق تعطي صورة لطرق البيع والشراء وصيغة كتابة عقودها وشهودها ونصف وصفا شاملا جغرافية التمسائل وتنظيمها الداخلي .

وما زالت بالحكمة الشرعية وثائق مكتسة تحتاج للبحث والتنقيب لأنها المصدر الرئيس في التاريخ لاطلاع مسورة حقيقية عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية ، ومما تحتاجه اليوم لدراسة تاريخنا جمع الوثائق المتفرقة في عدة أماكن كسداد المحفوظات والحكمة الشرعية ووثائق وزارة الأوقاف لتوضع جميعها في دار الوثائق بعبدين لتنظم وترتب ولكون تحت إيدى الباحثين في سهولة ويسر .

جلال السيد

التاريخ اليوناني للدكتور عبد اللطيف احمد علي

مؤلف هذا الكتاب هو الدكتور عبد اللطيف احمد علي ،
استاذ البري بكنية الآداب جامعة القاهرة .

وترجع أهمية الكتاب وطرافته الى طابعه الجديد في المنهج والمادة ، ذلك ان الناس كانوا قد دأبوا على التاريخ لحنية معينة من الزمان من خلال دراسة أحداثها الهامة وتقصي أسبابها وربطها بنتائجها أو من خلال دراستهم لحياة الرؤساء والزعماء والأشخاص الذين كان لهم دور إيجابي في حدث معين من الأحداث ، ولكن الدكتور عبد اللطيف يتخذ لنفسه - في دراسته للتاريخ - منهجا مختلفا يجعل من كتب التاريخ كتب أدب في الوقت نفسه ، فهو يدرس التاريخ من خلال دراسة الأدب والنسب في صورها المختلفة ومن خلال دراسته لانظمة المجتمع والاقتصاد ، وهو عندما يتعرض لدراسة البيئـة الجغرافية مثلا لا يفوته أن يغلب الحديث عن الصفات المعينة والانبعاثات الخاصة التي ساهمت بها في تكوين شخصية الفرد والفرد عنده ليس هو مجرد القائد أو الزعيم الذي نتم به دراسة التاريخ ، وإنما هو أيضا الإنسان العادي وعاداته وأخلاقه والظروف التي تحيط به .

وبطالعنا هذا المنهج الجديد للمرة الأولى في كتابه «دوما» (1)
ثم في كتاب « مصر والامبراطورية الرومانية في ضوء الأوراق البردية » (2) .

والكتاب الذي اقدمه الآن لقراء «المجلة» - التاريخ اليوناني - مقسم الى ثلاثة فصول ، يتناول الأول منها دراسة الجغرافية بلاد اليونان وأثرها في نشأة المدينة الدولية ثم اثر تنوع البيئـة في تكوين المواطن اليوناني وأثر ذلك على المرأة اليونانية ووضعها الاجتماعي .

ويتناول الفصل الثاني دراسة التاريخ بلاد اليونان وتطورها السياسي ، وأما الثالث فقد خصص لدراسة مصادر التاريخ اليوناني على نوعيه الأدبية Literary Sources وغير الأدبية Non Literary sources أو الـ Documentary sources .

وهو لا يقتصر على دراسة الأوراق البردية اليونانية واللاتينية التي وجد أغلبها في مصر ، بل تشمل دراسته أيضا ما هو مكتوب بها من اللقن على الرق Vellum والشقف Ostraca والقشيب وغير ذلك مما شتر عليه في مصر ، ولا يستثنى من ذلك سوى النقوش المحفورة على الحجر أو البرونز التي تدخل في نطاق علم النقوش .

ثم يغلب الدكتور عبد اللطيف في سرد أسماء كل هذه المصادر من أدبية وغير أدبية ، التي وصلتنا كاملة أو غير كاملة وتاريخ الحصول عليها مع دراسة سريعة لكل منها من شأنها أن تعرف قارئ الكتاب بهذه الأعمال ومؤلفيها وأهمية هذا المؤلف أو ذاك مما لا يفتنى عنه هنا عرض أو تلخيص ولابد من الرجوع اليه في الكتاب .

وبطالعنا منهج الدكتور عبد اللطيف مرة أخرى ، في هذا الكتاب - التاريخ اليوناني - عندما يتحدث عن تنوع البيئـة والرها في تكوين المواطن اليوناني ، وفي هذا الجزء من الكتاب

- وربما كان هو أهم جزء - نجد الى جانب دراسة التاريخ دراسة شائقة للمجتمع اليوناني ووضع المرأة الاثينية فيه .

وينبئ المؤلف بعد ذلك للدفاع عن المرأة دفاعا مجيدا ، وليلدحض الرأي القائل بأن مركز المرأة في أينا كان أدنى من

مركزها في مجتمعات كريت وميكناي واسبرطة والمدن الايونية ومجتمع الرومان ، وكان قد شاع تعبير يقول ان المرأة اليونانية في الألف الاثينية كانت تعيش في عزلة ، وبأنها لم تحظ من الرجل بأى احترام وأنها لقيت كل امتنان وإزدراء .

ويرى المؤلف أن في هذا الرأي مجانبية لصلوب . وقد حظيت بوقت متعج جدا مع كتاب الدكتور عبد اللطيف وأعجبني كل ما جاء فيه لما ذكرت من أسباب وعلايل يحثه عن المرأة يعتبر الأول من نوعه ، ولكني لا أنفق مع سيادته في إصراره على موقفه منها ومحاولة الدفاع عنها مع أنه كان يقرر في أكثر من موضع سوء وضعها الاجتماعي ، كما أن القسرات التي تشير الى سوء وضعها أقوى من الأدلة التي حاول أن يبرهن بها على عكس ذلك ، فهو يقول « أننا نجانب الصواب لو سلمنا بصحة كل ما قيل ويقال أن الفل من حطة مركز المرأة الاثينية لعدة أسباب ، لأن ما لدينا من قرائن اما لطيف أو مبهر أو خاطيء تفسيره » ..

وقوله هذا يفتح أمامنا باب « الاحتمال » وهو هنا أحد امرين يتوقع ترجيح أحدهما على الآخر على قوة ووضوح القرائن التي تدعيه .

والا فلنأنا الى القرائن والأدلة التي أوردها الاستاذ الدكتور عبد اللطيف ليصل بها في النهاية الى تحديد مكانة المرأة أو بمعنى آخر الى رسم عليها العرش الذي تربعت عليه ، سوف نجد أن أهم ما يميزها أولا هو نزعة الاستاذ المؤلف الواضحة في استخدام التلق في إبرائها ، فهو يبدأ باستنباط بعض القياسات التي يراها خاطئة مفصلة Seductive . وبالتالي توصل الى حكم خاطيء Leading astray حتى اذا ما نلغيت كل هذه القياسات الخاطئة ، ولم يبق الا قياس واحد هو أكثرها احتمالا - لا أسميه أكثرها صحة أو معقولية - بدأ استلذا الدكتور عبد اللطيف يقيس عليه فضيته .

نراه أولا يستبعد التفسيرات والإشارات التي كتبت عن المرأة الاثينية لأنها ناقصة ولا يمكن استخلاص حكم صحيح منها ، ثم يستبعد بعد ذلك الأحكام التي وردت في نصوص كاملة لأن كتاب هذه النصوص كانوا أعداء للمرأة . ويستبعد مرة ثالثة مقارنتها بالمرأة الايونية ، ثم لا يقل مقارنتها بالمرأة في المجتمع المبني ، ولا يجيز مقارنتها بالمرأة الرومانية أو مقارنتها بالمرأة في العصر الحديث .

والى هذا الحد يسير خط الاستقراء سيرا منطقيا مستقيما الا أنه عندما بدأ يصل الى النتيجة الجامعة المانعة بدأ الخط يتحرف عن النطق .

وتقع نقطة الانحراف هذه عند محاولة تطبيق صورة المرأة الاثينية على أصلها الميكيني .

وإني أوافق استأذلي على كل ما ذهب اليه في تحديد معالم مكانة المرأة الميكينية ، ومن السهل أن نجد ألف برهان على ذلك سواء من الأدب أو التاريخ ، وإنما أذلي لا أوافق سيادته فهو محاولة تطبيق صورة المرأة الاثينية على المرأة الميكينية .

أولا : لأن الاستاذ المؤلف يستند في ذلك الى أن أينا هي التي وردت الحضارة الميكينية ولابد أن المرأة الاثينية أيضا قد ورثت منزلة المرأة الميكينية ، والحق أننا لا نستطيع أن نسلم بهذا الأمر كلية ، لأن حضارة ميكيناي كانت في دور الانحلال عندما ورثتها أينا ، ولأن دور المرأة في ميكيناي كان يشكشك

تدريجياً بمرور الزمن كلما بعدنا عن الزمن البطولي الذي صورته هوميروس وحاول أن يصفيه بصبغة مثالية من جميع النواحي، وقد أشار الدكتور عبد اللطيف نفسه إلى ذلك في صفحته ٢٢ فهو يقول « وبديهي أن مركز المرأة قد اختلف في بلاد اليونان باختلاف الزمان والمكان ، ولابد من أنه قد طرأ عليه تغيير في الفترة التالية للعصر الميكيني » .

ولما كانت المرأة في العصر الميكيني تنظر إليها نظرة مثالية فلا بد - دون أدنى شك - أن هذا التحول في مقامها لم يكن في صالحها ، فنحن نعلم من شعراء القرن السابع قبل الميلاد أمثال هزودوس وأرخيلوخوس وإسيوبديس أن المرأة الأثينية لم ترق إلى منزلة المرأة الميكينية . فإذا كان أستاذي الدكتور عبد اللطيف يرى أن قول هزودوس :

« ليس هناك ما هو خير للرجل من أن يفوز بزوجة طيبة وليس هناك ما هو شر له من الزوجة الخبيثة » ليس الإنعقاد عليه منه أهمية المرأة كقدرة للمنزل ، فعلاذا في قوله ، بأنها « جديده من زيوس Zeus إلى البشر في سامة من سمات لحيته »

وماذا في نصيحة فلاح ايونيا باقتناء المخرات والزوجة والثور بالبيت ؟

فلماذا وصلنا إلى شعراء الملهاة كاريستوفانس وميتاندروس - أمير الملهاة الجديدة - وجدنا الأخير يصف المرأة بأنها « شر لابد منه » .

والواقع أننا لا نستطيع لسببين أن نجاري الأستاذ الدكتور في دعونه إلى ترك النصوص الأدبية جانباً :

الأول - هو أننا لا نجد شيئاً يستغل بدراسة وضع المرأة الاجتماعي بحيث يفتحنا عن الاستعانة بالنصوص الأدبية .
والثاني - هو أن الدكتور عبد اللطيف نفسه عندما حاول أن يحدد منزلة المرأة الميكينية لجأ أول ما لجأ إلى النصوص الأدبية فيها .

ومادم الأستاذ المؤلف قد استباح هذا لنفسه في حالة المرأة الميكينية فلا بأس من أن استبيحه لنفسه في حالة المرأة الأثينية ، فإذا كان لنا ذلك فسوف نجد أن نصوصاً كثيرة تشير إلى أنها كانت تعامل معاملة مهينة وأنها كلفت وسيلة لا غاية ، وأن مكانها كان البيت وعملها هو المحافظة على النوع وتربية الأطفال وطهو الطعام ونسج الملابس والإشراف على شؤون البيت وما إلى ذلك . والعبد والخادمت ، ويظهر من نصوص أخرى أن اليوناني لم يكن يظن أن خروج المرأة إلى السوق العامة حيث لا يخرج الرجال من الحديث في أي موضوع ، في حين أنه كان مما لا يشرف الرجل أن يبقى بعيد منزله مدة طويلة حتى أن هيرودوت عندما زار مصر ووجد الرجال يسبحون اللابس في حين تقوم النساء بعمليته البيع والشراء شعر أن الوضع الاجتماعي في مصر مقبوح ، وتكاد الإثنية على سوء وضع المرأة الأثينية بشكل مقدر ، فيقول كاتب : « أن الصمت هو أنبل دور يمكن أن تقوم به المرأة » .

وفي مسرحية « الفساعات » ليوربيديس ما يفيد « أن المرأة المعاملة هي التي تلسس القياد لزوجها في كل الأمور » ، « وبديهي على المرأة ألا تختلج باب دارها » في رأي ميتاندروس كما « أن المرأة الغافلة هي من لا يتحدث الناس منها بالمدح أو الذم » كما قال بركليس للأرامل في خطابه في تأبين قسطنطين ، ويكرر توكيديس (الكتاب الثاني سطر ٥) نفس الفكرة ، إذ يقول أن المرأة يجب ألا يتحدث عنها الرجال كثيراً سواء

كان حديثاً طيباً أو غير طيب ، ولم تكن المرأة لتحضر مجالس الرجال أو أن تختلف بضيوف زوجها بالمنزل ، حتى إذا ما أحسنت بقدوم فدام انصرفت بسرعة إلى جناح مخصص لها (١) Gynaikonitis . وكان الجناح الآخر مخصصاً للرجال andronitis . ولم يكن

من الممكن لغير رب المنزل أن يدخل جناح الحريم ، وعندما نسج كسينوفوني بوضع متراس على أبواب جناح النساء لم يكن المقصود بذلك هو المحافظة على المناخ - كما ذهب الدكتور عبد اللطيف - أو تجنب الخدامات الزلل وأنجاب الاطفال خلسة ، وإنما كان يرعى إلى استحكام الرقابة على القتيات وسيدة المنزل - أن جاز لنا أن نسميها هكذا - لأنه لو كان يقصد المحافظة على الأمته فلماذا لم يمنع بوضع متراس على جناح الرجال أيضاً ؟ أو لماذا اختار جناح النساء بالذات وكان الأجدر أن يوضع المتراس على الأبواب الخارجية للمنزل عموماً ؟

اتنا لو ربطنا بين حديثه هذا وبين حديث آخر له في « التقتيد » عندما نجد إسخوماخوس Ischomachus ينصح زوجته الصغيرة بأن تترك المساحيق والألوان الحمراء التي تزين بها وجهها لأنه لا جدوى منها طالما أنها سوف تظل حبيسة جدران أربعة وأن الأنثى لها أن تجميل بشرتها بالتمريجات الرياضية ، عندما تقرأ هذا وإشارات أخرى لن نعلم إلا أنه كان يعين في التشديد بفروقة فيسج المرأة في أصيق مكان وتشديد الحراسة عليها ، ويرى المؤلف في خروجها مع خدامات أكبر سناً منها نوعاً من العطفة أو الاحترام ولكن إذا علمنا أن دور الخدامات في كثير من الأحيان كان التجسس على سيداتهن علمنا أنه لم يكن في خروجهن كذلك حيرة أو عطفة بقدر ما كان فيه من كبت وامتنان ، كذلك يتخذ المؤلف من خروج النساء إلى خلجان الزواج وليقمن بواجب المواساة في المأتم وذن القابر أو يقمن إلى أعياد خاصة كانت تقام لهن كعيد التشنوودورديا Thesmophoria وهو عيد ديمتر Demeter ربة الفصح يتخذ من ذلك دليلاً على حرية حركتها ولكنه لم يزرر لماذا كان هناك أعياد خاصة بالنساء فقط وأخرى خاصة بالرجال .

كذلك هناك أدلة على أن الفتاة الأثينية لم تذهب إلى المدارس مما يفيد أنها كانت أمية جاحلة .

ولم تتمتع المرأة بحقوق الرجل السياسية أو القانونية ، فلا يؤخذ بشهادتها في المحاكم ولا تكون طرفاً في عقد شانوني ، كذلك كان القانون اليوناني يحرم عليها القيام ببعض أعمال دون سامن من الرجال ، فإذا عرفنا أن هذا الصامن كان في كثير من الأحيان رجلاً تافهاً كل شروطه أن يكون من الذكور فحسب أمكننا أن نعرف مدى شعور اليونان بقصور المرأة (٢)

لقد دفعني ما قرأته في كتاب الدكتور عبد اللطيف وموقفه الذي يتخذ به من بين دراسي الآداب في الشرق والغرب والنسبة للمرأة الأثينية إلى أن استرجع بفضل قراءتي في هذا الموضوع وفي ذهني فكرة واحدة هي البحث عن رأي يتفق مع رأي الأستاذ المؤلف ولكن فشلت في الوصول إلى هذا الأمر .. ولست أعني بذلك أن رجحان كفته بكثرة عدد الآراء تحيط الكفة التي ينفرد بها رأي واحد متناقض ، فقد يكون العكس هو الصحيح .

كمال ممدوح حمدي

M. Cary, Life and thought in the Greek and Roman World, London 1961. p. 145. also P. Harvey, Oxford classical companion to Greek and Latin Literature, p. 450.

M. Cory, Life and thought in G. and R. World, p. 145

البحث عن الجذور خالدة سعيد الأسطورة في الشعر المعاصر إسعد زرووق

اخيراً جداً ، بدأ النقد يلتفت الى هذه الحركة بعد أن نمت وترعرعت ، وارتفعت أرقام التوزيع للمجموعات الشعرية الجديدة ..

وكتاب « الأسطورة في الشعر المعاصر » لإسعد زرووق (1) محاولة رائدة في احتضان هذا الشعر ، والتعرف على أهم جوانبه ، وطبيعة العلاقة بينه وبين الرحلة الحضارية المعاصرة في العالم والمتطقة العربية . ولا شك أن اختيار الناقد لموضوع الأسطورة في شعرنا الحديث ، كان اختياراً واعياً وباطحاً لمؤسساها الشعرية . أولاً ، لأن استخدامها يطرَح للمناقشة مسألة النموذج الذي يقف حاجزاً صلباً بين العمل الشعري والقارئ وثانياً ، لأنها تكشف حقيقة الصلة بيننا وبين تراثنا المحلي من جانب ، وبيننا وبين التراث العالمي من جانب آخر .

في البداية ، تحدث إسعد زرووق عن الأسطورة والشعر بوجه عام ، وتدخل من ت . س . بيوت نقطة انطلاقه في منهج البحث ، وانتهى من هذه الصفحات الأولى ، الى أن هناك علاقة عميقة بين الأسطورة والشعر من حيث نشأتها التاريخية ، وأن عودة شعراء العالم في القرن العشرين الى الأسطورة ، هو تغيير ملح من احساس الجديد بالماضي ، احساساً طافياً يفسر أزمة الإنسان الحديث في ظل الحضارة العلمية الصاعدة . ولذلك كان البيوت لساناً متنازلاً في تجسيد هذه الأزمة حين أعلن بوضوح أنه لاخلص لنا من الأرض الخراب إلا بالعودة الى احضان الدين . ومن هذه النقطة بالتحديد تلتقي وجهة النظر الحضارية عند البيوت ، بتجزيته الشعرى الذي تعد الأسطورة من عناصره الرئيسية .

ثم ينتقل المؤلف الى الشعراء العرب الذين تأثروا بالمتناخ الأسطوري في شعرهم ، لا لآهم يشهدون العودة الى القديم ، وانما - على التقسي في ذلك - هم يبحثون عن ذواتهم ، بل عن ذاتهم الحضارية في المستقبل . يقول إسعد زرووق (ص ٢١) : « المتشكلة في البحث عن الذات واثمين هوية الذات الحضارية انها بكلام آخر ، مشكلة تحديد موقف هذه الذات من القضايا الفكرية الكبرى وإيجاد التقييم الذي يحتم على هذه الذات أو يجدر بها ، أن تتخلى أو تتبناها ، ويتلمس الكاتب معالم هذه المشكلة عند شعرائنا المعاصرين ، فيؤكد (٢٤) : أن « هناك طابعاً حضارياً لهذا القلق ، أي أنه قلق تعائيه ذات تبحث من هويتها الحضارية ونفسي من فيها ، والمؤقتة أو الدائمة ، في تلك الحضارة » . ينطلق المؤلف بعد ذلك الى تعيين السبيل الفكري لهذا الاتجاه الشعري قائلا (٢٥) : « والذات في الشعر تقوم برحلة الحضارة هذه وهي منظمة والمسا الى العودة »

والقارئ لهذا التمهيد ، يحتم للناقد انغاض المجرى الرئيسي للقصيدة ، ولكنه يشعر بلا ريب عند الكثير من الاحاديث التي تفرعت على الجانبين . فالأول لم يجب مثلاً على هذا السؤال : لماذا لجأ شعراؤنا الى الهيكل الأسطوري في شكل القصيدة ، تجسيدا لشكله البحث عن الذات ؟ لماذا اجابوا - فيما بعد - بأن أساطيرنا تحمل معنى البحث والتجديد أعداها السؤال من جديد : لماذا كانت الأسطورة بالذات هي الأسطورة الناتجة من حمل هذا المعنى ؟ وهنا يثور سؤال آخر : ما مدى الحفاوة أو الإسهالة في الجور الى الأسطورة : هل كان للشعر الأوروبي منذ بداية هذا القرن ، الفضل الأول في ذلك ، أم أن تراثنا اللغني بالأساطير هو الجذر العميق لهذه الحركة الجديدة .

سبق أن قلت أن اختيار الناقد لموضوع الأسطورة كان اختياراً واعياً ببقية خطيرة في شعرنا الحديث ، واضيف أنه كان اختياراً عميقاً من الناحية الفكرية ، ولعل التفسير الوحيد في

الملاحظة الأساسية على الحركات الفنية الجديدة في الغرب ، أنها تنشأ منذ البداية في احضان اتجاهات نقدية أو فلسفية باذعة مع التطور الحضاري لأوروبا وأمريكا . ويقط احتضان النقد للحركات الجديدة حرصاً على استقلال سماتها الرئيسية موجها خطوها الى امتدادات أكثر ازدهاراً محلاً من الانحرافات التي قد تؤدي الى تدميرها . وهكذا يتقدم النقد والفن الغربيين في تناسق وتطلي وتكامل دقيق . ولعله من العوامل الهامة في نشأة هذه الظاهرة ، أن الحركات الفنية الجديدة في الغرب ، تصدر عن نظريات في الفلسفة والحضارة تصبغ رؤية الفنان والناقد على السواء بوجهات نظر شاملة تنعكس بدورها على أعمالها بغير تناقض أو استعلاء أي منهما على الآخر ، ومن هنا تنسج الدراسات النقدية في أوروبا وأمريكا بمنهجية واضحة .

هل تراقق حركة الشعر الحديث في بلادنا ، حركة نقدية مماثلة تستلهم فلسفتها الفنية من أعالي الرحلة الحضارية التي أنتجت هذا الشعر ؟ أم أن النقد تحتنا يتجه الى الولاء الأوروبية أحياناً ، والولاء العربية التقليدية في معظم الأحيان ؟ الحق أننا لا نستطيع أن نفعل لجوء بعض التيار التقيدية في ادبنا الى اعتماد الاتجاهات الجاهزة هنا وهناك ، فمقتضاها لا نستطيع أن نفعل المبررات التي تسوقها هذه التيارات كان يقال أنه ينعين علينا أن نستعين بأحدث منجزات الحضارة في ذروة تالقها بالقرب كما نعمل في بقية مجالات حياتنا الاجتماعية وكذلك يمكن أن يقال أنه ينبغي أن نستمد من تراثنا كافة مقومات الحياة المعاصرة .

في أوروبا لا يلتصق بهذه المشكلة مطلقاً ، لأن حاضرم امتداد طبيعي لتراثهم . أما نحن ، ففي خلال النصف القرن الأخير ، كنا نحاول وبلاات الانتقال الفاجيء من حضارة القرون الوسطى الى حضارة القرن العشرين مباشرة .

والذا كما قد نجحنا في ملء هذه الفجوة التاريخية بين الحضارتين في مجالات الحياة المادية للإنسان العربي ، فإننا لم نتج قط من التمزق الروحي العميق في مجال الحياة الفكرية ، ولهذا السبب نقرأ في أبايتنا شعراً حديثاً وشعراً جاهلياً في وقت واحد . ولهذا السبب أيضاً تلحق الشظايا بين الفن والنقد ، كما لن نثر على أية هزات وصل بين حركة الأدب والموسيقى والغنون التشكيلية . كذلك سوف تكشف هوة عميقة بين النص الأدبي والفني ، وبين الجمهور المثالي .

وفي هذا التمزق الحضاري ظهر الشعر العربي الحديث وكأنه لقيط ترابي في ملجأ الإيمان ، أصيب الكثير من ابنائه بعمرجات النفس اذوا الولائد الشرعيين في أوروبا ، وانجحت نحوه نظرات العطف القروية من الرثاء . ولم تلتفت نحسوه اليونانية إلا في السنوات الأخيرة . وكان لابد أن ينكمس هذا الاستقبال الغائي على هذا الشعر ، فوصلنا الكثير من المتنازع الرديئة ، وتعرف على الكثيرين من الإدياء . واخيراً

هذه الناحية أنه عندما اختار اليوت كنظفة انطلاق في منهجه النقدي، لم يبين بوضوح أن الأراضي الخراب عند هذا الشاعر الكبير هي «أطلال» الحضارة العلمية الساقطة أن جاز هذا التعبير، يبينها الأراضي الخراب في بلادنا ما تزال في مرحلة حضارية متخللة عن العلم. لذلك سوف يتبين الدلول الفكري للجذب والإستحلال من الشعر القريب الحديث إلى شعرنا العربي المعاصر. ومن هذا التبيان اشير إلى الزاوية الأخرى التي اعلمها هذا البحث القيم في معالجة القضية الأسطورية في الشعر، وهي الزاوية التنكيكية. ولا شك أنه يحق للناقد أن يعالج زاوية ما في العمل الفني دون أخرى، على أن يتم ذلك في نطاق التصور الشامل للعمل الفني.

هذا التصور الشامل يحدد لنا ملامح المنهج النقدي للباحث فالاستناد ذروق حين يغفل الجانب التنكيكي في هذه الدراسة، أننا نصل عنصر خطيرا من عناصر العمل الشعري بصفة عامة، كما يهمل الوظيفة الفنية للأسطورة بصفة خاصة. غير أن هذين العاملين يستندان خطورتها أساسا من الإدراك القاصر لمعنى الرؤية المنهجية في النقد الشعري. فالدلالة الفكرية العامة للأسطورة، ليست إلا جزاء من المهام التي يتحتم على الناقد القيام بالكشف عنها. بل هي جزء لا يتصلص عن بقية البناء الشعري للقصيدة بحيث لا نستطيع عزلها عن بقية العناصر المكونة لهذا البناء. أكثر من ذلك، أن هذا البناء لم يعد في التصور النقدي الحديث، شكلا هندسيا أو موسيقيا فحسب لم يعد «حاصل جمع» أدوات التعبير الفني أن البناء عملية فكرية وفنية ونفسية في وقت واحد. أي أن الفكرة نفسها قد تكون أداة للتعبير في المفهوم الحديث للتقدم. ولذلك كان تصنيف العمل الأدبي في شكل ومضمون، مرفوضا رفضا تاما، في حدود هذا المفهوم. أنه تبسيط يفرق إلى التسطيح لجوهر العملية الفنية.

الباحث الذي يشهد السهولة في تكوين منهجه النقدي، يرتبط تلقائيا بتقسيم الفن إلى شكل ومضمون. لأن التصور الحديث للعمل الفني يقصر الناقد إلى تكوين منهجي أكثر صوعبة، فهو يطلب بأن يدرك أعمال العمل الفني من خلال صنعة التحليل الدقيق لمعظم عناصره الظاهرة والباطنة، والداخلية في حدود العمل الأدبي، والمخارجة عن هذه الحدود، في شخصية الفنان ومجتمعه ومرحلته الحضارية. الخ. . . والمنهج النقدي في الشعر الحديث يستلزم من الباحث اقترابا نفسيا من القضايا الشعرية المطروحة للبحث، لأن طبيعة «الرؤيا» في معالجتها تستوجب هذا الاقتراب والحساسية.

أسعد ذروق ناقد حديث بحق، فهو لا يتصفص مع العمل الشعري ويقسمه إلى شكل ومضمون، ولكن رؤيته المنهجية فاصرة، فهو يتناول الجانب الفكري بمعزل عن بقية الجوانب، بمعزل عن تصورهما. ومن ثم تتسبب عملية العزل هذه في أن يتأثر لنا البحث وكأنه دراسة «المضمون» الأسطورية في شعرنا المعاصر. وقد نطرق في هذا الصدد للدرجة التي كان معها يحاول أن يرسم هيكلًا فكريا متكاملًا للشاعر من واقع معرفته الشخصية إلى واقع إنتاج الشاعر. أنه يضع كلنا يديه في دراية وعمق على أزمة التناقض بين الذات القسورية والذات الحرة داخل البناء الواحد للذات الجديدة، كما نرى في «نهر الرماد» للشاعر خليل حاوي. ولكنه، لم يحاول قط أن يكشف عن سلوك الشاعر في استخدام الشكل الأسطوري لأبواب هذا التناقض. يقول الشاعر مثلا:

«إن يكن، رباء، لا يحبي هروق الجيتشا

غير تار للذ العتقاء»

تار تغدق من رماد الموت فينا

قلعنا من جحيم النار

ما يمتحننا البعث اليقينا:

أما تنفض منها التاريخ،

واللغة، والغيب الجزيئا

تنفض الأسس الهينا،

لم تحيا حرة خضراء في العجر الجديد،»

عندما يقول خليل حاوي هذه الكلمات، يسارع أسعد ذروق فيقيدها إلى ما جاء في بقية مقاطع القصيدة حول سقوط الشاعر وتمرده وأمله «فالدلت البرومينية تحد مع طبيعة الدلت النوبوية ومغزاه الأسطوري، وبذلك يتمكن الشاعر من التعبير عن البعث وعودة الخصب والحياة وانتصارهما على الموت» (ص ٢٩)؛ وهكذا يتسبب شغفه بالنقاط الوصفية الفكرية في الاهتمام البالغ ببناء هيكل فكري للشاعر موضع البحث. ولذلك نكثت الأسطورة من بين يديه، كقضية شعرية أن الآليات السابقة لتحليل حاوي نموذج ممتاز لمعنى استخدامه الأسطورة في الشعر. وعندئذ نستطيع أن أقول أنه من الأهداف الرئيسية للاستناد بالشكل الأسطوري، البعد التام عن الباشرة والتقرير والتهافت ولا يستثنى ذلك فيما أرى «بالإشارة» إلى عبرة أسطورة ما أو دلالاتها. أن الشاعر حينئذ لا يفعل أكثر مما يفعله العوام في استخدام الأمثلة الشعرية للاستشهاد بها كوسائل إضاح. الفنان الكبير يستخدم الأسطورة بكاملها في تجسيد رؤياه الخاصة. وهي مرحلة متطورة فنيا على القصة الشعرية والقصيدة المضحية. فالتعزيز والتنكيص من السمات البارزة على جبين الشعر الحديث في البناء الأسطوري. ومن هنا كان القوي السحر الجذاب في النماذج الجديدة من هذا الشعر. أما الاستعانة بما تقيده هذه الأسطورة أو تلك دون التنقيص الشامل لكافة عناصر الإبداع في الأسطورة. فإنه لا يدخل في باب الأسطورة والشعر مطلقا. هذا لا ينفي أن الدكتور خليل حاوي كان يمس فيها آخر للأسطورة في «البحر والبروش» حيث يعقد مناظرة شعرية بين الشرق والغرب، وأزمته الشخصية بينهما. الأسطورة هنا ليست إلا محاولة التقليدية في تشبيه الغرب بالفارس الطليق من أسر الفيسود، وتشبيل الشرق بالتصوف الداهل من وعيه. فلو جمعنا الإشارات الكثيرة في «نهر الرماد» إلى الأساطير المختلفة، لتبين لنا أن الأسطورة في ذاتها لا تعبر عن احتياج فكري أو فني عند الشاعر إلى هذا العنصر الوافد إلى شعره الحديث، وأن القوي الذي تصادفه عند خليل حاوي مبعث وجهة النظر الحضارية التي يشرها في قصائده، وأن وجهة النظر هذه لم تكامل بعد، على غير ما يرى الباحث. ففكرة البعث والتجديد وحدها لا تعني أبدا، أن الشاعر قد امتلك ناصية فلسفة كاملة في الحضارة أو الوجود، وربما كانت عنصرا فكريا وتعبيريا في عاله الشعري فقط.

التأكيد على الجانب الفكري يبدو واضحا في دراسة الباحث لشعر يوسف الخال. وقد اتخذ من ديوان «البشر المهجورة» نموذجا لهذه الدراسة. ولا أتردد في القول بأن مقتنع غاية الإفتناع بكل ما جاء فيها من تحليل فكري عميق. إنسان يوسف الخال، ذو ماضي عريق في الحضارة، وحاضره كله يسبغ ووحدة، وفراغ. ومن الإحساس بالضياع الحضاري، يلتقي الشاعر بالضياع الإنساني الأكبر في هذا الكون. والشاعر يكتفي بأن يعبر مغارة الضياع الحضاري عن الأصول والركائز التي يجد في البحث منها. ولا يلبث «أن يطلع علينا بتوكيده أن السر يكمن في الجذور، فلما في مخزن فيها» والحقاصر موجود فيها بالوقوة. وقد تسقط أوراق شجرة الحضارة والإنسان في الغريف لكن إذا كانت الجذور ممتدة في باطن الأرض فلا بد من تفتح جديد وأوراق جديدة ولغر جديدة» (ص ٥٥) :

«لنا التراب بيت رحم وكفن،

وفى التراب تهبط الجذور صعدا،

فكرية بقدر ما هي بناء شعري تتسلسل خلاله صور المسيح والفداء وتموز والبيت وغيرها من الرموز ، برباط حي عميق يصل بين وجدان المثلى والشعر من جهة ، وبين التفسير والرحلة الحضارية التي يجتازها من جهة أخرى ، وبين هذين العنصرين وشخصية الشاعر من جهة ثالثة ، فإذا تصدىق الناقد لكشف العلاقة بين هذه العناصر جميعا ، تمكن من اكتشاف « الرؤيا » الفنية للشاعر ، فليست عودته إلى الله عودة البوذية ، كما أنها ليست عودة مسيحية بالمعنى الحرفي لهذا التعبير . أنها أكثر تعقيدا مما نلن ، ولن نستطيع العثور عليها بمطلق المقدس ، وإنما بالفوضى في أعماله الشكل الأسطوري من بابة الجمالي أولا .

xxx

شعر أدونيس يطرح مشكلة التطور الفلسفي للشاعر : إلى أي مدى تؤثر الفكرة الاجتماعية عند الفنان في بناء عمله الأدبي ؟ وهل يتواءم التطور الفكري للشاعر مع تطوره الفكري؟ أسعد زروق يهتجه التقدي الحرفي على التفاهة الظاهرة للفكرية فقط يقول أن أدونيس يستخدم الأسطورة التمزجية للتدليل على الاستحسان الحضاري الذي أصاب وطنه . لذلك فهو يصور الاطلال الاجتماعية في هذا الوطن ، ثم يشير بلهجة الإنبياء إلى البطل المنقذ الذي يخلص شعبه من خطاياهم بالفداء العظيم :

« نيراننا جامعة الآوار كي يولد فينا بطل

مدينة جديدة .

نيراننا الخفية الحدود في شروشنا

تجدد الهبة التي بها :

بحرق العالم كي يصير علما مثل اسمه

مثل أسعد - الزمان والتجدد

مثل أسعد - الحياة والمجبة التي تغدبه

نحرقنا ، نربطنا بربشك الرمء

تنتهي . »

عندما نلتقي مرارا بهذا النموذج في شعر أدونيس ، ينبغي أن نميز على الفور بين مرحلتين في حياة الشاعر الفتيوالفكرية فالأسطورة التمزجية قد حملت في شعر أدونيس عبء التعبير عن قضية اجتماعية يقاس تأييدها الفرد تقدسا نيتشويا . في مثل هذه الحال على الناقد أن يوضح لنا كيف تراوحت الأسطورة مع الفكرة الاجتماعية حتى نشين الدوافع التي حفزت الشاعر إلى تجاوز هذه المرحلة إلى القضايا الكيانية الكبرى ، سوف نكتشف أن التعبير الاجتماعي للأسطورة يعجزها إلى شيء قريب من العلة . غير أن الطاقة الشعرية الكبيرة عند أدونيس قد خلقت من « وقاة هذه » « العلة » بأن تعمق الأزمة الحضارية بين مشكلة الانتماء والإيمان التيشتوي بالبطولة الفسردية . لذلك تحت الأسطورة التمزجية من الهتاف السياسي المباشر أو التقرير الاجتماعي الصارخ . وهذا لا يعني مطلقا معسودة التجربة ، لأن الانطلاقة الأدونيسية بمعذ قد تحررت تماما من المفهوم الذي يضيغ الخلق على جوهر الشعر حين يفرض عليه مشكلات أبية عاجلة . غير أدونيس المرحلة الاجتماعية في التفكير ، فتجاوز بذلك المرحلة التفرعية في التعبير . وتخلص تماما من شوائب التجسيد الوافقي في البناء الشعري . وقد اسمحت الأسطورة في تطوره هذا إسهاما فعلا ، مما لم يدرجه الاستاذ زروق في دراسته القيمة .

فإذا طالعنا ما كتبه الباحث حول بدر شاكر السياب وجبرا إبراهيم جبرا ، أحسنا أكثر فائق بأن كتاب « الأسطورة في

وعلى أسعد زروق (٦) : الجذور هي طريق الخلاص وطريق العودة إلى الله وإلى القيم الجديدة وهي التبراس الذي ينبغي الاعتماد به خلال عملية انماش شجرة الحضارة والإنسان في بلدنا .. هذا كله صحيح ، ومع ذلك ينبغي الخاصية التي تميز بين الشاعر وأى مفكر آخر ، والمارقة أن شعر يوسف الخال بالذات ، كان ينبغي أن يكون محورا أساسيا في دراسة نيحت في الأسطورة والشعر . فربما كان الشاعر الوحيد الذي يزاوج بحكام شديد بين الفنى التقليدى والمداول الحديث للأسطورة . ولقد تنبه زروق إلى هذه الزاوية من الناحية الفكرية فقال أن إبراهيم « جارى العزير » - هو البئر المهجورة التي يفيض ماؤها ويمر بها الناس دونما التفات وكان الشاعر يجسد الإحساس المتولد لدى الإنسان المعاصر بأنه مهجور ، متروك ، ومهمل . ف « إبراهيم » يمثل إنسانا معاصرا وأسطورة في وقت واحد . فبالرغم من أنه يعبر عن مناسخ العصر الحديث إلا أنه نموذج فريد من نوعه « هذا الإنسان الذي يحاول أن يموت لكي يبرهن أن الإنسان الحديث الذي ينسب إليه لم يمت وأنه مازال يظلم متروكا » (ص ٩) لذلك التناول الذي نطرحه لأسطورة « البئر المهجورة » هو : لو استشهد إبراهيم في معركة الإنسان المعاصر ومعركة الإنسان في بلدنا ، هل تكون الأمور على غير ما هي عليه ؟ هل تستنى لنا بناء شعب وحضارة جديدين وأحرار التقدم والرفى الذي ينبغي ونرجو لإعلام شأن الإنسان واحترام وجوده وحرته « التي هي هو » . ولذلك - أيضا - كانت الرسالة التي تضمنتها القصيدة وليتها إلى الإنسان المعاصر هي أن هناك أيارا مهجورة كلها خصب وحياة ويمت أغصينا منها النظر فلم تشرب من مائها ولم نرم بها حجرا . وإبراهيم ليس إلا تدليلا على وجود هذه الأبار في عالنا .. تلك الإبر التي نمر بها ولا نلتفت إليها مطلقا (ص ٥٥) . البئر المهجورة عند يوسف الخال فيما أرى هي الله « فالعودة إلى الله هي التسج الفكرى في شعره ، والأسطورة هي التسج الفنى والتسجين متماثلان بصورة فذة تراوحت فيها الأسطورة القديمة والأسطورة الحديثة في وحدة دينامية معقدة . والتهج الحديث في نقد الشعر هو الذي يحلل هذه « الرؤيا » إلى عناصرها الأولية . فعندما يخاطب الشاعر عزرا باوند :

« جراحك للأولين

عزاء ودرب خلاص لنا ،

إذا صليوك هناك : اليهود ،

فالك صنعت حيا هنا »

وعندما يقول في قصيدة « الشاعر » :

« أشد أجفاني على الشمس

نكل أجفاني

أسمر ،

ادمى وكفى على الأنق

فأصلب .

وقى غد أهوى من رمى »

نستشعر أن « الخطيئة ملازمة لصورة الإنسان في تصائد يوسف الخال ، والخلال من الخطيئة من طريق التائه والعودة إلى الجذور السماوية هو الجسر الذي يعبر عليه الإنسان من الأرض الخراب إلى البحر الزاخر بالحلب والنخب والحياة » (ص ٥٢) . ونستشعر أن قمة علاقة بين الإشارات الأسطورية في القصيدة وتراننا المحلي ، وأن العودة إلى الله ليست دعوة

الشعر المعاصر» محاولة جادة لاحتضان القيم الفكرية في هذا الشعر، وإن الرؤية المنهجية عند الناقد لم تكتمل بعد في إطار المفهوم الحديث للنقد، ولهذا يجيء تصورنا لحركة الشعر الحديث ناقصاً مبتوراً. فشعراؤنا الحديثون ليسوا مجموعة من المفكرين فحسب، وثراننا الأسطوري ليس تراثاً فكرياً فحسب.. بل اعتقد أن حركة الشعر الحديث في استخدامها الأسطورة كانت تعبيراً حضارياً شاملاً عن الاحتياجات الروحية والجمالية العميقة الجذور في النفس العربية المعاصرة، وهي محاولة قد تازرت لأرباب يجهodon شعراء الغرب، ولكننا لم نتوقف عند اعتناهم. بل أدركت أن التكوين التاريخي للإنسان العربي أكثر استعداداً لاجتراح تراثه الأسطوري الذي سبقنا الغرب إلى الإفادته منه. وكان معظم شعرائنا على وعي بالفروق الخلقية بين الحضارة الغربية والرحلة الحضارية التي نجتازها في الشرق. لذلك كان المفوض الحالي في شعرانا الحديثين، ومشكلته مهرونة بنشأة حركة نقدية «حديثة» تحتفيستنه بدراميتها في تعاطف وفهم.

ولعل كتاب السيدة خالدة سعيد «البحث عن الجذور» (١) هو المقدمة الشعرية الحقيقية لقيام حركة نقدية متخصصة في دراسة الشعر الحديث. فالتقدمات التي كتبها يعني نقادنا للمجموعات الشعرية الجديدة لا تصلح مطلقاً كأساس موضوعي للدراسة الشاملة. بل لأن أغلبها كتب يدافع من الجمالية تخلياً عن أدوات البحث العلمي، وإنما لكونها لم تصدر فقط عن وعي بالحركة الجديدة في شمولها، بل كانت في معظمها نظرات جزئية شبيهة. وللأسف حقاً، أن اللقاء السوء الذي تم بين شعرانا الحديث ومجموعة القيم التقليدية في حياتنا الأدبية قد ضاعف من سوء التفات القصة التي نصب ذوقها من أنفسهم أوصياء على الشعر الجديد، أو محامون عنه في أحسن الأحوال والوصى والحماي لا يمكنان النظرة الموضوعية للأشياء.

خالدة سعيد في «البحث عن الجذور» نالدة حديثة بالعلم العميق المسئول لهذه الكلمة.. منذ البداية تقول: «لا بد من انصاف الجمهور فنتعرف بأن فكرة الشعر الأعموم الحديثة باختلاط الجديد بالقديم قد بدلت الانكسار وحمل الشعر الحديث وزراً كبيراً. بالإضافة إلى الفقرة التي قام بها الشعر الحديث مبتعداً بها عن التراث الشعر العربي مخلفاً ببيتها وبين هذا الجمهور هوة كبيرة» (١٢) لهذه الأسباب يصحح النقد من وجهة نظرها جسراً بين الشعر الحديث والقارئ، أي أن تكون مهمته «ترجمة غموض الشاعر حيث يقتضيه لمحاته الأسطورية وبسرهما» وبغية الصور الغامضة وبخلاف المركبة منها ويدرس دلالات الكلمات والقرائنها، ويبين اتجاه حركات القصيدة ويسمي أصواتها ويوضح علاقة هذه الأصوات ببعضها ويشير إلى أبعادها (ص ١٤) ولا يقيف من إحدى النقائص الصعوبات التي تواجه النقد الحديث وأهمها (ص ١٨):

أولاً: أن الشعر الحديث نفسه عبارة عن تجارب فردية، فليس ما يجمع بين الشعراء الحديثين سوى نية التجديد. بينما كل شاعر يعمل منفرداً له تجاربه الخاصة، واتجاهه الخاص.

ثانياً: عدم توفر النتائج الكافي الذي يفرض ششخصيته الحديثة. فضلاً عن أن بين نتاج الشعراء الذين تعتبرهم حديثين الكثير من القصاد غير الحديثة. وكثيراً ما نسمي شاعراً حديثاً من أنتج قصيدتين حديثتين أو ثلاثة، أي لجرد اتجاهه نحو الحديث.

ثالثاً: في هذا الحشد من الشعر المزعوم حديثاً كثير من القديم الدخيل الذي يبدى الحداثة لجرد تلابج جزلي بتوزيع الوزن، واحتياج بتوزيع الأسطر. بينما يحتفظ ببنائه القديمة

إلى رسالة الشعر وإلى العالم، وفي موقفه وأسلوب التعبير عن موقفه...

رباعاً: غموض مفهوم التراث، وغموض شخصية التراث، وطغيان الأفكار السياسية على المفاهيم الحضارية مما سبب بلبلة وخطأ في هذا الموضوع، وجعل الكتاب ينقسمون، فمن قائل بأن تراثنا يشمل فترة معينة، ومن قائل أنه بعيد الأوان في تاريخ هذه البقعة من العالم، أو أن تراثه يراه في تراث العالم أجمع.

بهذا الفهم الناضج لمشكلات النقد والشعر الحديثين، تحاول خالدة سعيد أن تلمس أبرز السمات فيها فدعه شعراؤنا حتى الآن. وربما نستطيع أن ندخل على هذا الفهم قليلاً من التعديلات بالحذف أو بالإضافة، ومع ذلك يبقى لخالدة سعيد فضل الريادة الحقيقية في صياغة منهج حديث في نقد الشعر. «فالتقدم عندنا ونقد الشعر خاصة، ما يزال حركة ناشئة، بلا أسس. لأن الشعر نفسه في حركة تطويرية لم ترس بعد على أسس واضحة، ولذلك نلاحظ أن معظم النقد عندنا عبارة عن انطباعات شخصية مشوشة غامضة. فليس هناك مبادئ عامة موضوعية ولا وجهات نظر واضحة. ثم إن النقد ما يزال مطبوعاً بطابع الجزئية، فهو لا ينظر إلى الأثر الأدبي ككل، بل يجزئه، فهو إما يتناول المضمون - ويحلله ويقيمه ليسلباً أسلوب التعبير وآله. وهذا عين الخطأ، لأنه لا قيمة في الشعر لما يقال وحده، فقد لا يوحى الأسلوب بالجو المناسب والروح التي يحاول اشاعتها في تناب القصيدة - أو أنه يهتم بالشكل فقط وهو خطأ مائل. إذ ما جدوى العناية بزخرفة الفاظ دون معناها. أو أنه يجزئها الشكل والمضمون فينفذ الأثر عبارة - كان يقول: هذه الكلمة القصيدة - وعنده الصورة جميلة، وتلك غير موفقة. وكان هذه الأجزاء لا تتعاون وتتناسق في وحدة هي الأثر الفني» (ص ٢٠). على ضوء هذا المنهج لم تحاول خالدة سعيد أن تضع نظرية في نقد الشعر الحديث كما يحاول البعض عتياً. لأنها مدركة أن هذا الشعر في مرحلة تطور لا يتيح للباحث العلمي المدقق أن يصوغ له بناء نظري للإبداع، أو النقد على السواء. وهي مدركة لذلك أن الصياغة النظرية لهذا الشعر ونقده، سوف تسبب في تجميع انطلاقة هذه الحركة التي لم تستكمل بعد شروط نموها الطبيعي، ولم يتهيأ لها إلى الآن المناخ الصحي للنضج.

لهذه الأسباب مجتمعة، تكفي خالدة بملاحظة المجموعات الشعرية الجديدة، نواكب سيرها وبغى خطوها بما توفر لها من أدوات الرؤية المنهجية في نقد الشعر، وهي في «البحث عن الجذور» أرافق نازك الملائكة وفدوى طوفان وسامي الجبوس ويوسف الخال ودونيس ومحمد الماغوط.. ذلك لتجني الفرصة لتعنت على الإسائة الناقدة تجاهها لشعراء المصريين، الذي ربما لا يكون مقصوداً. غير أننا من الناحية المنهجية في تأليف كتاب نقدي حول الشعر العربي الحديث، نلوم المؤلفات هذا اللوم لأنها لم تغطي صورة متكاملة لهذا الشعر أن هي أغفلت خطوها المصرية، كما حدث بالفعل. ولست أراها تكرر من صلاح عبد الصبور وأحمد جحازي ونجيب سرور وغيرهم من شعراء مصر قد أجزأوا العلم والمشاركة لحركة الشعر الحديث مهما تفاوتت أهمية كل منهم. هذا العلم، ومهما تفاوتت مستوياتهم مع مستويات قرائهم في لبنان والعراق وسوريا والسودان وفلسطين وبغية أبناء المنطقة العربية.

فإذا انتقلنا إلى تطبيق الناقدة لثنهجها في البحث الشعري اضطرونا إلى المقارنة بينه وبين منهج أسعد زرقي حتى نلصق ابدنا على معنى المنهج العلمي في نقد الشعر الحديث. فقص مؤلف «الأسطورة في الشعر المعاصر» على معالجة الجانب المكري من شعر أدونيس فقال أن أسطورة تومز تخدم هذا الشعر في تجسيد البورتيا الاجتماعية عند الشاعر، فهو ساطخ على جيله الغاوي من كافة القيم، وهو ساطخ على

وطه الممزق بين آنياب العقائد الأجنبية ، وهو يتوقع من حين لآخر ظهور البطل التاريخي القذ ليفتدي هذا المجتمع المنكوب فيشرق عليه فجر جديد . خالدة سعيد تعالج شعر أدونيس من خلال « قصائد أولى » فتحنس أن تجربة الخلق هي المسلم الأساسي في هذا الشعر التوتري الثابتي بخلق صاحبه « ذلك أن شعر أدونيس ليس ترفا فكريا ، بل محاولة لخلق عالم إنساني جديد » (ص ٢٩) والعالم الجديد ليس مسدنة اجتماعية فاضلة ، انه جوهر الإنسان الأعمق من الظاهر الاجتماعي ومحاولة خلق هذا العالم فنيا إذن ، هو « الرؤيا » الشعرية لهذا الفنان . أي أن الكشف الأعظم لعنى العالم الجديد في إنتاج الشاعر ، قاد الباحثه لتقائها لأن ترى وراء هذا المعنى اطرا تعبيريا محددا هو الرؤيا . بل أن الرؤيا أصبحت هي التجسيد الدقيق لمفهوم الأثر الفني في النقد الحديث ، حيث لا شكل ولا مضمون . بل مجموعة هائلة من العناصر الفكرية والتشعيرية والجمالية والحضارية ، تفاعلت فيما بينها على نحو غاية في التركيب والتعقيد .

الإنسان في شعر أدونيس مركز العالم (ص ٣٢) لذلك يصيح الموت تعاليا وتجاوزا وانتهارا للحدود بين قلب الإنسان والعالم ومن هنا لا ينفذ الياسي الى وجدان الشاعر لأنه لا يخاف الموت بل يعمل من الحياة مفامرة . هذه الرؤيا تحول بيننا وبين أن نجعل من الصياغة الشعرية لها قيمة مستقلة ، لأن اللفظة هنا بجوها النفس وشخصتها العاطفية ونهضها الموسيقي تتحول الى « تجربة » حية كاملة في البناء الشعري المتكامل ولذلك كانت « الأسطورة » في شعر أدونيس « شيلا لغاتيه متوحدا مهيما فوجد اللغة والفكرة ، فنبذوا نار فينيق وكأنها تجري في دار القصيد » (ص ٨٥) ولذلك أيضا كان أدونيس وأعيان اختيار الأسطورة ، وهو ابن الحضارة الدامية ليحل مكانها طسور حضاري جديد . فالفيثوق هو الطائر الذي يحترق عندما يفركه الهرم ليتجدد ، فهو لكي يكون في فنه أصيلا مرسكا الى برات كان لا بد له من أن يقيم جيرا فوق الهوة الكبيرة فصل القيد بالماضي وتجاوز الحاضر المتدامي » (ص ٨٥) ، وبذلك الاختيار الواعي العميق مرة أخرى اذا تصورنا فيثوق يهزم السقوط بين الحياة والموت ، فيحقق هذا التكامل الاسمي بين الحياة والموت ، ويسقط العرض والشكل وتخلد اللافية . وهكذا يتخطى أدونيس - برؤياه الشعرية - العرضي النموذج « ليسر الإنسان نورا طويلا طويلا من الضوء - من التضيقات والبطولات والمنجة ينسحب على وجه المأساة الكالج ، ويقف كالطود في وجهه الكون ، » (ص ٨٧) ينشئ من هذا التصور للبطولة الانسانية ان الشاعر يرى الإنسان منتصرا على اللغز الكوني الأكبر ، فهو يسم الموت الى صدره بغير احساس بالخيف ، وانما بغيه تغيير العالم بان يقضي على عبثه معنى . أي أن رد الفعل آزاء وجودنا غير البر هو « الفعل الحر » للأسطورة الفينيقي في شعر أدونيس تحقق هديفين - اولهما انساني حيث يرمز الطائر الى موقف البشر من الكون ، فهو وان لم يكن حرا في مجيئه الى العالم ، الا انه حر في افتتاح الموت . والاخر كوني حيث ترمز المتار الى التقى الذي يمتد بين الحياة والموت هي الوسيلة الى البطولة والفداء ، هي طريق الخلود .

والنافذة لا تنسى ان الشاعر تربي في بيئة دينية ، وتعلم منذ أن تجاوز الطفولة اشعار المتصوفين ، وكانت دراسته لثليل السبلاتس حول التصوف ، يضاف الى هذا موت والده احترافا بعبادت منجم . كذلك فانه قد عاش تجربة الشمال الجباني

في وجه الواقع العنسي الذي تلحقت عيناه على فراونه والنافذة على وعلى يدور الحضارة الغربية التي بناها اهلها في خمسة قرون ، وارادنا نحن امتصاصها في اقل من نصف قرن ، فكان الانططار والمزق والتناقض الذي لا ينتهي . وبالتالي فان رؤيا الشاعر تستند في النهاية على عدة ركائز ذاتية وموضوعية لا سبيل الى انكارها . بهذه الاطاحة الموسوعية الشاملة نفذ خالدة سعيد الى جوهر العمل الشعري متسلحة بفهم واضح يربط بين الشاعر وحضارته وحضارة العالم من جهة ، وبين الشاعر وتجربته الشخصية وعمله الشعري من جهة أخرى . وعلى لا تصل الى لزوة هذا النجاح الا مع انتاج الشعراء الذين تعرفهم في الأغلب معرفة شخصية . ذلك انها في بعض الاحيان تنجح الى تقسيم مقالها النقدي الى تحليل فكري واخر فني ، ثم تستتدرج القاري الى التبسيط في جملة نقاط سريعة .. وهذا لا يحدث منها الا مع انتاج الشعراء الذين تعرفهم معرفة كافية . كذلك لاحظت انها تهمل المصطلح الاكاديمي اعمالا تاما ، واستتبع ذلك انها لم تتدخل مثلا في مشكلات الوزن من ناحية العروض ، بل كانت تناقش امثاله هذه القضايا الجمالية من زاوية استخدام الكلمة او التعبير او حروف اللد الى غير ذلك مما تتحاشى معه التطور في استخدام القياس العروضي او قواعد النحو والصرف . فهي ترد الشخصية الشعرية لتأخذ الكلمة الى انها ملتبس ثلاث حضارات حائلة بالثرات الاسطوري ، والى آثارها بشعراء الرومانتيكية الانجليزية . كذلك فهي « تنبذ عن الاساليب القديمة في الشعر التي تعتمد الى سرد الاحساس او الفكرة بكلام منطوق مع الكثير او القليل من الاوصاف . كما انها تعتمد في اثر قصائدها الى خلق جو تسرب فيه الى القاري بامكاناتها وبهذا تقرب من الشعر الحديث . وتكونها تعتمد في خلق الجو الشعري على الشخصيات الرمزية والغرف ، مع عذبة في التعبير ، جعلها تهمل العبارة المبكرة التي لها قيمة فنية موحية بحد ذاتها . فهي تختلف عن بعض المحدثين الجدد في العالم ، الذين يستعملون اللفظة احيانا لتوحى جوا معينا او احساسا معينا يؤدي الى بت الفكرة في نفس القاري » (ص ٦٦) اما يوسف الخال فان التجديد عنده « مرتبط بوعاء نفسي تتعرفها فنانا ثمرد تجربة (العودة) في شعره ، غير رحلة طويلة مليئة بالمرارة والفصول في اشكال الحضارة الالية ، وتعقيد حضارة بلاد التي تعقد الشكل وتوشع الغوايد والخراف من هذه الرحلة ، حصل التنافر بين الشاعر والاشكال البعيدة عن الاصل الذي تعرفه في المسيح الحامل الابدي لصليب الالام ، رمز البساطة والحب الانساني ، كما تعرف على هذه الاصول في الاسطورة الوثنية ، السورية واليونانية » . . . فلم يعمد يوسف الخال الى الصور الجميلة البراقة لانه يعيش برودة العالم واحتمال سقوطه ، ولان جمال الشكل جزء من هذا العالم القائم في الفراغ البهيد بالسقوط . فليس الجمال غايته في الشعر ، وليس وسيلة التي يربنا العالم من غسلاها . (ص ٦٦)

وهكذا تصدق خالدة سعيد في منهجها النقدي مع نظرتها الخاصة للشعر . فهي لا تستخدم معه المقاييس التقليدية ، لانه تعلم ان ارضي بكر هي بسبيل اكتشافها . لذلك كان البحث عن الجذور « صالحا لان يعد نقطة انطلاق في تكوين منهج حديث لنقد الشعر .

غالي شكرى

اتداحت الحياة بكل أفكارها وظروفها ومواقفها في أعماق همتجوى، وإلى اى مدى ساهمت في تحسيد رؤيته للانسان وتعميقه لهذه الرؤية . خلال تصويرها الذكي لتلك اللحظات العادية التي عرت في امتداداتها كل أعماق همتجوى مقدمة له صورة واضحة ، ناضجة بكل ما في سراديب أعماقه من أحاسيس وأفكار ومشاعر .

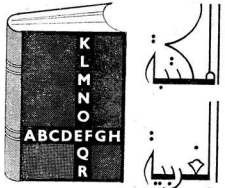
لقد تعرفت الكاتبة على همتجوى حينما كانت تقوم بإجراء حديث صحفي مع مصارع الثيران سيدنى فرانكلين الذى اعترف لها بأن همتجوى هو أول أمريكي تكلم أمامه باحترام عن معارضة الثيران ، وحينما تعرفت عليه شخصيا لاحظت أن قرأ بعض قصصها ، وازدادت سعداتها حينما قال لها أن صغاليكا الذين تصورهم في قصصها القصيرة يشبهون إلى حد ما صغاليكه . وفي هذه المقابلة سألته عن الطريقة المثلى لكى تتحسن كتابتها فقال لها « أن تريد ذلك بصدق ، ثم سألته عن الكتب التى ينصح بقراءتها فقال : « الأخير والأسود » لستندال ، « أزهار الشر » لبودلير ، « مدام بودارى » فلانوير ، « نذكي الأشياء المادية » لبرونو ، « آل باديروك » توماس مان ، « تراس بوليا » لجوجل ، « الأخوة كرامازوف » لدستوفسكى ، « أنا كارنينا » و « الحرب والسلام » لتولستوى ، « هاكيليرى فين » لتسوين « موبى ديك » لهيرمان ميلفيل ، « الحرف الغمري » لهوتونين ، « شارة الشجاعة الحمراء » لجران ، « مدام دي موفيه » لجيمس .

وبعد ذلك تولقت علاقة الكاتبة بهمتجوى ، وبهنا هنا أن تشير إلى أن المعرفة الشخصية العميقة بالكاتب ضرورة جدا لمن يريد تقديم صورة له . وقد تبادلت الكاتبة كثيرا من الخطابات مع همتجوى ، إذ عرفت ولعمري العديد بكتابة الخطابات، ومن خلال هذه الخطابات عرفت أنه يحب الحياة إلى حد كبير رغم مرضه بالسكر وسقط الدم ، كما قال لها أنه يحاول أن يجيد تقدير استطاعته وأنه لم يصل بعد إلى المستوى الذى يريده ، لهذا سيستمر في تكرار محاولات التجويد حتى الموت . كما قال لها أنه يحب أن يقدم رؤيته للأشياء خلال تصويره للحركة حيث أن الرؤية الجيدة ليست من طبيعة الفن في شيء - ومن هذه الجملة نستطيع أن نحصل على مفتاح لفهم أعمال همتجوى - . كما وقعت الكاتبة خلال علاقته الطويلة به على مقدار حبسه لزوجه وللشرف ، وصيد السمك والحيوانات والطيور ، والسباحة ومعارضة الثيران ، واليس بول ، والمصارعة والقراءة والكتابة ، والصور الجديدة .

كل هذه المعلومات تقدمها لنا الكاتبة في المقدمة . أما الصورة فانه كأي عمل فني جيد ، تقتحمنا منذ اللحظة الأولى ، ولاتركنا الا وقد عرفنا همتجوى تمام المعرفة . وأن قدمت الصورة همتجوى خلال يومين من حياته صاحبه فيها الكاتبة انتشاء وجوده في نيويورك التي لم يزرها همتجوى في حياته كلها إلا مرات معدودة ولفترات قصيرة ، إلا أننا خلال هذين اليومين نحس كأننا نعرف همتجوى منذ عدة سنوات ، نعرفه معرفة وثيقة ، نعرف كل ما يحب وما يكره ، نعرف حتى انتباهاته الصغيرة، وضحاكاته المجلجلة ، وغضبه الطفلي العذب .

ثم دخلت بنا الكاتبة عالم همتجوى الخاص ، حيث الكل يتأدونه بكلمة « بابا » (1) العذبة ، وحيث لا خدم ، بل « بابا » وزوجه والأصدقاء . ونذكر الكاتبة البداية أن همتجوى يحب النظرة والبساطة ، ويكره التزييف والفيود العنصرية السمجة ، لذلك كان يجد متعة كبيرة مع الحيوانات لأنها تتلقى بفضولية في حياتها ، فقد عاش ذات مرة في فونتانما مع دب ، نام معه وشرب معه ، وأصبح الدب صديقه . ولهذا أيضا يحب همتجوى زيارة حدائق الحيوانات كثيرا حيث يرى هناك

(1) كتب الناقد الأمريكى الشهير دراسة عن همتجوى بعنوان (صورة لبابا) وهي من نفس الجنس الأدبي الذى ينتسب له كاتبا لها .

صورة لهمتجوى ليلى روس

من الصعب أن نجد في لغتنا كلمة تعادل كلمة Portrait تماما ، ذلك لأن الكلمة لتكسب دلالتها من استعمالاتها ، والترجمة الحرفية للكلمة هي ، صورة (1) ، أو بمعنى أدق صورة شخصية، غير أن استعمالات هذه الكلمة في الغرب هي التى اكتسبتها دلالتها الجديدة ، فأصبحت تدل على الصورة الوجهية المرسومة، تلك الصورة التى تفوح بمسافات كبيرة في أعماق الشخص الرسوم ، موضحة خلال تناغم الألوان وتانسقها أعماقه النفسية أكثر من اهتمامها بإبراز ملامح وجهه .

وتدل من جهة أخرى على جنس خاص من التعبير الأدبي ، جنس لم يعرفه - بصلاحه الوافعة - أدبنا العربى ، ذلك هو الدراسات التى تتناول في أسلوب فنى الملائع الشخصية للفتيان فيحاول الكاتب أن يقدم لنا في أسلوب مركز صورة واضحة لأعماقه من خلال تناوله للشئاء المسرفة في البساطة والخصوصية ، والتي تبسط إلى حد بعيد صورة ذلك الفنان الذى يتصوره الكليون من طبيعة أخرى غير طبيعة البشر .

والكتاب الذى نعرضه هنا واحد من هذه الدراسات ، فهو يتناول همتجوى الإنسان بكل أحاسيسه وأفكاره وعاداته ومشاعره ، ولا تنعش الدراسة لهمتجوى الفنان ، إلا بالتقدير الضرورى لتوضيح أعماق همتجوى الإنسان ، ذلك لأن هذه الدراسة الأولى هو اللقاء دقات كاشفة من الضوء على لحظات تكاد تكون سكونية من حياة همتجوى لتسجل من خلالها كافة المعاني الأساسية لأعماق همتجوى وأفكاره ومشاعره وسلوكه، وتشير إلى كثيرين ممن أنروا فيه وآثر فيهم ، وأهم الأحداث التى اهتز لها أو هزته .

والتي رسمت لنا هذه الصورة بقلمها في براعة وذكاء هي ليلى روس القصاصة الأمريكية التى تعرف الصحف الأمريكية مقالاتها وقصصها القصيرة ، والتى صادقت همتجوى فترة طويلة، وصحبته خلال إحدى رحلاته لإيطاليا ، فاستطاعت أن تقدم في هذه الصورة معرفة عميقة بهمتجوى نذكرنا بالصور الرائعة التى قدمها جوركي لكل من تشيوكوف وكورولتكو ونولستوى وبريشين وغيرهم . ومن خلال رؤية الكاتبة الفنية للحظات عادية بسيطة من حياة همتجوى ، استطاعت أن توضح لنا إلى مدى

(1) تعتبر كلمة Picture هي المرادف الاستعمالي لكلمة صورة بمدلولها العربى .

صورة للحياة الفطرية البدائية وقد جمدت في أقفاص . ولكنه يكره أن يزور هذه الحدائق أيام الأحساد إذ يسوؤه أن يرى الحيوانات وقد حولها الناس موضوعا للسخرية .

وفي البداية التي تهب عليها الطريق ، والتي تقصصها همنجواي من فسيفساء حيث حرمته من مرآة الطريق كعادته كلما ركب سيارة ، قال همنجواي وعينه متبهنين على الطريق ، إلى أحب الشروح إلى باريس ، أحب أن أدخلها من الباب الخلفي ، حيث لا منابلات ، لا مصحفين ، لا حياة عامة على الإطلاق . . . شيء غير الجلوس على المقهى الغريبة التي يبعدها كما يحب أن يجوب شوارع باريس الكثيرة ليرى الأماكن الجديدة التي تصنع فيها أخطاؤها ، وأبدا الأماكن القليلة التي تولد فيها أفكارنا البسيطة النضرة . ويجب أيضا فينيسيا ، بل لقد حدث مرة أن ترك المستشفى حيث كان يعالج من إصابة في إحدى عينيه ثم سافر إلى إيطاليا فوراً لرؤية أصدقائه الكثيرين هناك وخاصة في تلك الجزيرة الصغيرة ، جزيرة نورسيو الواقعة شمال غرب فينيسيا ، حيث يعيش حوالي سبعون شخصاً يعملون كلهم في سيد البلب .

ومن خلال الطريقة التي يتكلم بها همنجواي عن جبه لهذه الأماني تخبرنا حواسه الرائعة بكل طرائقها ومذائيقها ، وخاصة عندما يتحدث عن النقاد ، وهم آخر من يجب أن يراهم ، لأنهم كما يقول هو - مثل الناس الذين يذهبون إلى عالم الكره ، وليس في استطاعتهم أن يخبروا الآخرين عن الطريقة الأفضل للعب . لهذا يرى همنجواي أن على الكتاب أنفسهم أن يحبوا الحياة وينقلوا بها ويكتبوا عنها ، إذ لن يحققوا التجويد إلا بالممارسة المستمرة والمثابرة الطويلة والرغبة الصادقة في الثقافة والكتابة الجادة .

وحينما أخبرته أكانية أنها لم تستطع أن تكتب أي قصة عن الحرب رغم أنها عاشها بكل أعصابها ، غضب ، وقال أنه كتب ثلاث قصص (1) فقط عن هذه الأيام العصيبة الماضية . ويبدو أن هذا اليأس قصصاً أخرى . وأخذنا نكتلمان بهنوءه وسهولته في هذا الموضوع ، إذ جلسا في الفندق - فندق شيري نولاند - بعد أن امر همنجواي بالابتعاد به أحد أطباء دمارلين ديتريش ، وقال لها همنجواي بأن هناك كثيرون استطاعوا أن يكتبوا عن الحرب بوضوح وعلى رأسهم تولستوي ، ثم أضاف ، ولكن من الذي يستطيع أن يقوم بدور تولستوي ؟ . . . وأخذ يوضح لهسا الدور الذي لعبه ضابط المدفعية ليو تولستوي في معركة « سيفاستوبول » ، وقال ، لقد كان رجلاً رائعاً ، إذ عرف دوره جيداً ، ولم يؤثر أبداً دمه السري على نار المعركة .

غير أن همنجواي يرى أنه لم يستطع أن يحقق سوى بعض البدايات الهائلة مثل تورجنيف ، كما أنه تتبع بصعوبة خطوات موبسان ، محاولاً رسم الأشياء بمهارة استدلال ، وكل ما يريد هو أن يحقق هدوء موبسان وألفاظه الناعمة ، وأن يناطح صعور استدلال العقيدة ، أما تولستوي . . . فهذا شيء بعيد المثال .

وقد بدأ همنجواي حياته بكتابة القصص القصيرة ، ثم اتجه إلى الرواية ، ولبداية أحيائه لرواية سبب طرف ، ذلك أنه حينما كان في الخامسة والعشرين كان يقرأ روايات سومرست موم وستين بيتيه . وانتابه في تلك الفترة إحساس بالهجوم من نفسه لأن هؤلاء قد كتبوا روايات وهو لم يكتب رواية حتى الآن ، ولم يقدم سوى بعض القصص القصيرة لا غير . ولهذا فقد كتب رواية (الشمس تشرق ثانية) حينما كان في السادسة والعشرين ، وقد كتبها في ستة أسابيع ، بدأها يوم عيد ميلاده (2) في فالينسيا

- (1) القصص الثلاثة هي « في بلد آخر » (in another country) ، « الطريق الذي لن تسلكه أبداً » (The way you'll never be) ، « الآن يمكنني الرقاد » (Now I lay me) .
(2) ولد همنجواي في 21 يوليو 1899 في أوك بارك ، إلينوي ، شيكاغو .

باسبانيا وانتهأها في 6 سبتمبر في باريس . ولكنها في الحقيقة - وباستعراض همنجواي نفسه - كانت دنيته بصورتها الأولى ، مما دعا الروائي ناثان اتسن إلى أن يصرخ في وجهه حينما عرضها عليه قائلا بيقظ « هيم !! هل تريد أن تقول أنك كتبت رواية !! » رواية .. هاها !! لهذا عكف همنجواي على إعادة كتابتها مرة أخرى واستغرق هذا العمل خمسة شهور ، ويقول همنجواي أنه ربما يكون أحداثه عهده بالكتابة دخل كبير في صدور الرواية بصورتها الأولى ، وربما لا . . . لم يستفد من تصانيع أصحاب مدرسة التحليل النفسي .

ومن المعروف أن أسلوب همنجواي يعيد إلى حد كبير عن مدرسة التحليل النفسي والتولج الداخلي ، تلك المدرسة التي تمتد في الأدب العالمي من جيمس جويس حتى أندريه مالرو ماريا بكافكا ، وبروست ، ومورافيا ، وفوكتر . وذات مرة سأل أحد المحللين النفسيين همنجواي باستناده : « ماذا تعلمت عن التحليل النفسي !! » فاجاب همنجواي بهدوء « قليلاً جداً .. ولكنني أتمنى أن تكونوا اتتم قد تعلمتم التحليل النفسي بالقدر الذي يمكنكم معه فهم أعمال المشورة » .

وهمنجواي يكتب بنسق كبير وبسهولة ، إلا في حالة الحوار ، ذلك لأنه يرى أن الناس حينما يتكلمون يصعب من الصعب تسجيل كلماتهم بدقة ، لأن الكلمة عند ذلك تكون مشحونة بقوة فوق طاقة الكلمة المسجلة ، فوي تأتي من حيوية الكلمة ، ومن الصعاب بالموقف الصادرة عنه ، ويرى همنجواي أن على الكاتب أن ينقل الكلمة ، ليس فقط بنصها ، بل وبلاها أيضاً . . . بدرجة حرارتها وأبعادها ، ومن هنا تكمن الصعوبة في كتابة الحوار .

وهمنجواي هو الابن الثاني لستة أخوة اتجههم الدكتور كلارنس . همنجواي الذي كان يعمل طبيباً في أول بارك ، بالينوي ، إحدى مقاطعات شيكاغو ، وهم : مارسلين ثم أرنست ، يورسيلا ، مادلين ، كارول ، ليكيستر . وقد تزوج أربع مرات ، كانت الأولى من هاولي ريتشاردسون الصغيرة وأنجب منها ابنه الأول جون ، وهو حالياً ضابط بالجيش الأمريكي الرابطة في برلين ، وقد قسم همنجواي كثيراً بزواج ابنته هذا ، وكان سعيداً للغاية بزوجه الصغيرة الطيبة ، ثم تزوج بولين بيفي بعد أن ضاقت هاولي به وبحيويته الزائدة ، وكانت الزوجة الثانية مرأسية صغيرة هي الأخرى ، وأنجب منها ابنه الثاني باريك الطاب بجامعة هارفارد أما زوجته الثالثة مارنا جيلهورن فكانت كاتبة ، وزوجته الرابعة والتي ظلت معه حتى وفاته هي ماري ونش ، وقد أنجب منها ابنه الأخير جريجور ، الذي يجعل الكثير من حيوية والده وتدفقه .

ولما كانت طفولة همنجواي نمية إلى حد ما ، وخاصة في علاقته بأبيه فقد افترض جبه نهما وتمكنت علاقته به ، كما يذهب أندريه مورو وكثير من النقاد خلال تصوريه لعلاقة نيك آدمس - بطل الكثير من قصصه - بوالده . وأحب همنجواي الأطفال كثيراً .

وكان يرى أن كل شيء لنسمه يجب أن يستهدف خير الأطفال أولاً . ولهذا السبب ذاته كان همنجواي يكره الحرب ، كما أن حبه للأطفال كان من الأسباب الأساسية التي دفعته للاستشهاد في أكثر من حرب . حتى يسود السلام لدى تزهري في ظله الحياة ، والذي يتخطى الناس في كتفه عن أتائيتهم ، ويخون بعضهم بعضاً ، ويهتمون بأطفالهم ، في حين أن الحرب تدفعهم إلى عكس ذلك كله .

ومن خلال تقديم الكاتبة للقائه الودي بين همنجواي ومارلين ديتريش وضع عبق صداقتها بهمنجواي ، نرى إلى أي مدى كان همنجواي يسير رقة ودولية ، وتندفق كلماته حباً وأسانية طوال اللقاء . ومن خلال الكلام البسيطة ، بل في المرفة في بساطتها ، كنا نحس أننا أمام رجل بسيط . برفض كل فيسود الحضارة الجمجمة ، يعيش حياته بتدفق وانطلاق وعذوبة .

واستلزمات الكاتبة أن تقدم لنا دفقة أخرى من روح همنجواي عند تصويرها لحالاته بعد أن علم برسوب أنه باريك في امتحان

جامعة هارفارد ، وقد تناول هذا التصور الإنعكاسات المباشرة لهذا الحدث على همنجواي ، إلا أنه وضع مع ذلك إلى أي مدى تقللت هذه الصدمة في أعماقه ، وإلى أي مدى أبغضا كان همنجواي يحب ابنه ويحب له أن يواصل دراسته بنجاح ، وكان همنجواي يحب الدراسة إلى حد كبير ، ويؤله أنه لم يتج له أن يتم دراسته ، ولم تمنى أن ينشئ منحة في هارفارد ثم يذهب ليدرس بها ، فهو الوحيد من أبناء أسرة دكتور همنجواي الذي لم يتم دراسته الجامعية ، وكان يذهب الذي في أقالن اللغة أكثر حتى يستطيع أن يعتز بها بليونته وبطواعية عن كل ما يريد .

ومع هذا فقد تعلم الفرنسية وفرا أدبها واستفاد منه ، وكان يحس أن موباسان يكتب عن أشياء يعرفها هو جيدا ، أو لعنه راعا . أما ديباسي ، ودوديه ، وستندال .. فليس كان يحس عندما يقرأهم ، أنه يعرف جيدا الأسلوب الذي يود لو يستطيع الكتابة به ، فحين كان يرى أن فلوريير يسير دائما في خط مستقيم وكانما تترلق كلماته في طريق مرصوف . كما تعلم من بودلير كيف يشحن كلماته بالعاني لم يلقها دفعة واحدة على الصفحة كما يدفع اللاب الكرة بقوة . أما رامبو فإنه لم يقدف بالكمرة سريعا مرة واحدة في حياته . ولم يستطع همنجواي أن يتسلم شيئا من جيد وفاليري ، وأن كان يشكر لفاليري أنه كان رفيقا معه ، مثل جاك برتون ، وييني ليونارد ، وقد كان جاك برتون مصارعا يحترمه همنجواي كثيرا ، لأنه كان رقيقا حتى في مصارحته ، وكذلك كان ليونارد .

وهكذا وخلال نثر الكلمات قدمت الكتابة أدق دفاق نفسي همنجواي ، تلك الأشياء البسيطة الخصوصية التي يتمايز بها فرد عن آخر . فنعرف مثلا خلال مداعبة لتقارة مس ديتريش أن عيناها حساستين جدا للضوء . ونعرف أيضا العطل رافب منظر شروق الشمس كل يوم لمدة خمسين عاما ، وأنه كتب الجزء الأخير من «داعا للسلاح» لسعاولان مرة ، وأنه يحب دائما أن يشرق قفلا من الشمبالية ، وقد قال ذات مرة «إذا كان معي نفود ، فاني لن أجد شيئا أنقله فيها أفضل من الشمبالية» .. كما نعرف فحنته المججلة الصغيرة التي يزود في لهاها المرح . وهكذا استطاعت من خلال هذه الدقائق الصغيرة أن تقدم لنا شخصية همنجواي في صورة حية ، وأن تقدم لنا أيضا حبه للعليف للحياة ، وذلك الحب الذي يدمعه تاريخ حياة همنجواي الحافل بشتى الأحداث والتجارب .

وحيثما دخلت على همنجواي الغرفة ، ووجدته يقنى أغنية فرقة المشاة الثالثة ، وقال له أنه يقنيتها كلما أحس في داخل نفسه بالخواء ، وبرغبة حقيقية للموسيقى ، وأضاف أنه يحب كل الموسيقى حتى الأوبرا ، ولكنه غير موهوب فيها ولا يحسن الغناء ، وقد نشأ همنجواي في جو مشبع بالموسيقى أن لم يكن متحمسا بها ، ومع ذلك فلم يستطع أن يزف البيانو ، أو يصفر بصفه لحنا سليما . وقد حاول أنه المستجيب معه لكي يستطيع العزف على التيلو ، والحقته لمدة عام بمدرسة لهسدا الغرضي ، ولكن كل جهوده ذهبت هباء ، فقد كان يتقنه - على حد تعبيره - شيء هام ، كانت تنقصه الوجهة .

ونعرف أن ف. سكوت فيتزجيرالد - صاحب «كاتبني العظيم» - أن من أحب الكتاب إلى همنجواي ، فهو الذي افتمه بأن يشق طريقه بحزم ، وبأن الكتابة الجيدة هي تمرسة الممارسة الصعبة والمثابرة المستمرة ، وقد استجاب لكلامه ، لأنه كان موقنا بأن سكوت كاتب ناجح ، وكان يحترمه إلى حد كبير ، ويبدو الأخير واضحا من خلال استرجاع همنجواي لذكراته عن ذلك اليوم الذي تعش فيه مع وسكوت فيتزجيرالد لفترات طويلة ، وتحدثا كثيرا عن كرة القدم ، وقال همنجواي بلا مبالاة ، لقد كان طموح حياة سكوت أن يخوض المباراة بشجاعة ، وقد قلت له ذات مرة : «سكوت .. لماذا لا تطلع هذه الكرة !» غير أنه قال «أنت مجنون ، أن هذه هي نهاية القصة» فإذا لم تستطع أن تغوض الفامرة حتى نهايتها ، فما أعف الجسيم الذي ستجده في

انتظارك ، ولكني لست توماس مان» ، ثم أضاف فيتزجيرالد قائلا : «لشكر في معتقدات أخرى ..»

ومن خلال ملاحظات همنجواي على تشكيلات أسراب الحمام ، وعلى الجوز اللبد والسحب وعلى تأثير الرياح على الصيد نستطيع أن نذكر مدى شغف همنجواي بالصيد ، صيد الحيوانات والحمام والبط والسك ، فقد كان صيدا ممتازا ، إلا أن يرى «أن الصيد هو روح الحياة الطيبة» . ولهذا قالت سيز همنجواي : «أن أي فتاة تزوج «بابا» يجب أن تتعلم كيف تحمل البندقية» .

ومن مكانته التليفونية مع ابنه جريجوري نرى إلى أي مدى يحبه ، وكه هو رفيق حساس ، ذلك الغنان العظيم . غير أننا لا نلف على مدى عمق ذلك الإحساس إلا من خلال مصباحية الكتابة لهمنجواي أثناء شرائه مظفا وبعض الأشياء البسيطة ، إذ تمكنت الكتابة في وصفها لهذه الرحلة أن تفجر كافة أحاسيس همنجواي الإنسانية ، وأن تلف بنا على عمق أصالته من خلال اللغات البسيطة الرائعة ، ومن خلال معاملته الإنسانية اللطيفة للباغة وللأشياء .

وفي الطريق نعدنا من الكتابة ، وكان موجز رأى همنجواي أنه لابد أن يمكت الكتاب فترة في رأسه قبل أن يرى النور ، إذ أثناء هذه الفترة ينشج الكتاب تماما ، وعند ذلك يصعب من الصعب إبقائه ، ويمكن بالتالي إعادة بثائه في الخارج بصورة واضحة .

غير أن أهم أجزاء الصورة ، هو ذلك الذي نقلت فيه الكتابة مدى إحساس همنجواي بالعمل الفني من خلال تصويرها لزيارة همنجواي وزوجته وابنه باريك ، وهي يصبحهم لمعرض «هزروبوليتان» ومن خلال تعليقات همنجواي النفاذة على اللوحات وشرحه لباريك مدلولات بعض التفاصيل أن لفت نظر زوجته إلى بعض النواحي ، تمكنت الكتابة من أن تقدم صورة واضحة من إحساس همنجواي الفني ، وعن سلامة ذوقه الجمالي ومدى فهمه للصورة بكل لائلاها وإحداثياتها . وخاصة تعليقاته على «صورة فتان» لفسان دايك ، وعلى لوحات رابين وخاصة «التمساح المسبح على الخططة والموت» وعلى «منظر تولويدو» لآل جريكو . «كولويل جورج كوسميك» لرينولدز . وأيضا خلال النفاذة لفوردة الفنانين ولدقائق الصورة وإحداثيات هذه الدقائق والزوايا التي رسمت منها .

وبعد التامل الطويل للكثير من اللوحات قال همنجواي «أني لا أريد أن أكون نافذا ، ولكن كل ما أريده ، هو أن أنظر إلى هذه الصور ، وأساعد بها ، وأتلمع منها» ، والتساءل تأمله للوحات سيزان وديجاد مونييه وبقيشة التاترين ، نلاحظ من الكتابة في انبهار عمق فهم همنجواي للوحات ولدالات الألوان وتانسقها . ولا غرو فقد سبق أن قال همنجواي في حديث له بمديرم مع جورج بليمينتون (1) أنه تعلم الكتابة من الرسامين أكثر مما تعلمها من الكتاب . وقد أكد همنجواي هذا المعنى للكتابة ، وقال أنه تعلم من بول سيزان كثيرا ، ولمنى لو كان حيا حتى يخبره بذلك ، كما اعترف بفصل موسيقى جون سبستيان بيشي على الجزء الأول من «داعا للسلاح» ، وعلق همنجواي بأن الإخلاص في فهم الأشياء بعق ، هو الذي يدفعنا إلى الاستفادة منها بصورة جيدة .

وأخيرا ... وحتى تستكمل بقية ملامح الصورة تقدم لنا الكتابة مقابلة بين همنجواي وشاره ، نحس من خلالها أن همنجواي لا يبالى بالنفود كثيرا ، فقد كانت حياته المالية تسير وفق التل القائل «أن ما تكسبه في بوسطن» تخسر في شيكاغو .

وهكذا تتجلى أمامنا كافة ملامح همنجواي ... الذي استطاع أن يعيش حياته ببساطة وعمق وسط موات الحضارة الأمريكية وزيفها ، وأن يقدم لنا رؤية مساوية لفشل الإنسان البطولي في (1) راجع ترجمة الكتاب لهذا الحديث في مجلة «الأداب» الليبرورية ، نوفمبر 1962 .

«العجوز والبحر» ، وأن يقدم في « أن تكون مالكا ولا تكون » خلال عرضه للقطاعات ثلاثة من حياة هاري مورجان في ثلاث قصص قصيرة طويلة ، مفتاح الشخصية الأمريكية التي تتبدد حيايتها خلال الدوامات المجنونة للخطر والبنساق والناس .. ما بين فلوريدا وكوبا . وأن يقدم في « وداعا للسلاح » رؤية واقعية للحرب في إطار تكنيكي جديد ، وفي « لمن تدق الأجراس » تاريخ الحرب الأهلية الإنسانية داخل إطار إنساني ينشئ بحقيقة القصص ويعبر لنا أعماقها ، وفي « رجال بلا نساء » رؤية نصرة لكافة فضاء الإنسان الذي تلتهم ومفسمات حضارية مزيفة وغيرها . وغيرها من الأعمال الرائعة التي حولت هنجواي الى مواطن عالمي - على حصد تعبير كارلوس بيكر - وكفلت له الحياة ، حتى بعد موته .

صبري حافظ

التقاليد العظيمة ف. ر. ليفيز

THE GREAT TRADITION

By F. R. LEAVIS

(A Peregrine Book, 1962)

استطاعت آراء فرانك ريموند ليفيز « ١٨٩٥ - » مدرسي الأدب الإنجليزي بجامعة كمبريدج أن تعدد مسئولية الخاصة وتطرق عن طريق غير مباشر الى المدارس الإنجليزية فتستقر تأثير عميقا في اساليب تدريس الأدب الإنجليزي في هذه المدارس .

وينسب الكثيرون ليفيز الى مدرسة التحليل اللغوي ويعتبرونه الممثل الإنجليزي للتلفد الأمريكي الحديث . لكن الشواهد في كتب ليفيز ومقالاته لا تؤيد هذه الاسطورة عنه ، وقد يرجع منشأه الى عنوان المحلة التي كان يعللها بين ١٩٢٢ - ١٩٥٣ وكان اسمها « التفتيش Scrutinizing » مما ادخل في روع الكثيرين ان صاحبها ناقد يلخص تفصيلات الأعمال الأدبية والمفاهيم .

والذا كان ليفيز قد تحدث في بعض الأحيان كمن يؤمن بالتحليل اللغوي ، فهو لا يعتبر التحليل هدف الناقد بل براه حافظا له - وقد وضع النص نصب عينيه - أن يتحدث بلإضافة واختصار لا يمكن الحصول عليهما بطريق آخر . أي أن الناقد في رأي ليفيز « يقول ما يرى وجوب قوله »

وليفيز يصر دوما على أن الأعمال الفنية تعبير حسني عن قيم أخلاقية وهذا لا يكون باستخدام الكلمات في فرض غرض تعليمي بل باستخدام الشعرية للغة أو ما يسميه ليفيز « الاستخدام » « الشعرى - الخلقى »

والكلمات تتبع من اهتمام حيوي بالمؤسسات وتؤدي اليه في النهاية ، ويعتبر هذا اسراراً على صلة الأدب الوليفية بالحياة وبالفرادة بالكاتب مما يبعدنا عن اسطورة أخرى تصور ليفيز بالمعلم الساذج في الأدب الحديث .. هناك بالطبع نوكيد أخلاقي في كتاباته لكن هذا التوكيد لا يعلن عن نفسه لعشراء مستقل فيها .

ويبدأ ليفيز حياته النقدية لتليداً لـ ت. س. اليوت ، وقد نستطيع دراسة تطوره النقدي بطريق اختياري لإبتعاده عن تأثير اليوت . لكننا نكون أكثر انصافاً أن قلنا أن اليوت هو الذي ابتعد عن مبادئه التي أصغلتها في العشرينيات ، بينما

تمسك ليفيز بها . ويخبرنا في إحدى مقالاته انه اشتري نسخة من كتاب « الغاية المقدسة » لايوت فور ظهوره في ١٩٢٠ وفراء - والقلم في يده - عدة مرات كل عام .

وتعزى كتب ليفيز الأولى لسائل ثقافية وحضارية ولتقدير الشعر الإنجليزي في محاولة لتقييم أريفته . ثم وجهاهتمامه الى الرواية ، فهذا الشكل الأدبي الذي يتزعم دوماً للمشاكل الأخلاقية يناسب عقلية ليفيز الأخلاقية أكثر من كتابات كثير من الشعراء .

والكتاب الذي تعرضه اليوم صدرت طبعته الأولى عام ١٩٤٨ ، وبدأ الناقد كتابه بإعلان قد يبدو قريباً من طبيعة الاطلاق فيصف جين أوستن « ١٧٧٥ - ١٨١٧ » وجورج اليوت « ١٨١٩ - ١٨٨٠ » وهنري جيمس « ١٨٤٣ - ١٩١٦ » وجوزيف كونراد « ١٨٥٧ - ١٩٢٤ » بأهم أعظم الروائيين في الأدب الإنجليزي ، ثم يستثنى جين أوستن من كتابه لانها مستثناة (١) . وقد يبدو هذا الحكم قريباً بعض الشيء ، ولكن ليفيز يقول ان الوضوح - بالإضافة الى تحديد الفروق الرئيسية في ميدان الدراسة وإعلائها بما لا يقبل اللبس ، هو أحسن الطرق لتشجيع النقاش .

والكتاب العظام في نظره لم يفروا من امكانيات الفن فقط بل أضافوا جديداً الى الشعور الإنساني أي الى امكانيات الحياة . وأي تحديد لعنى التقليد القصصى الإنجليزي لايد الا يتعدى هؤلاء الروائيين العظام ، أي ان أية نظرة الى تاريخ الرواية الإنجليزية لا تعتمد على هذه التفرقة لتحتج الى مراجعة جادة . ويكرر ليفيز ما سبق ان قاله اليوت من أن الفنان العظيم لا يقلق تقليداً لمن سيأتون بعده فقط ، بل ان أعماله تعطي معنى للماضى وتخلق التقليد الذي نراه يؤدى اليه .

وعندما يصف ليفيز الكاتبة الإنجليزية جين أوستن ويعتبرها « أول روائية حديث » يكشف عن فكرته عن الفنان العظيم ، فيقول ان جين أوستن كونت قصصها « بحسب وعن سبق إصرار » ولكن اهتمامها بالبناء لم يكن أكثر من اهتمامها بالحياة ، وفي لم تقفاً فيما جمالية يمكن فصلها عن لادائها الأخلاقية . وجين أوستن ذكية وجادة بالقدرة الكمال لتحويل توترها الأخلاقى الى عاطفة غير شخصية في حين تحاول بفنها ان تكون أكثر احساساً بهذا التوتر وأن تعرف ما يجب ان نعلمه به . وهذا الاهتمام الأخلاقى الكثيف كان من أهم أسباب عظمتها .

وتقع جين أوستن على بداية طريق التقليد الروائى العظيم في الأدب الإنجليزي وهؤلاء الكتاب الكبار - جورج اليوت ، وجيمس ، وكونراد - يهتمون بالشكل وينسجون من الناحية التكنيكية ، ثم يتعمقون بمقدرة حربية على اكتساب الخبرات ، وينوع من الاحترام الشديد للحياة ووزن أخلاقى ملحوظ .

أما د. ه. لورنس « ١٨٨٥ - ١٩٢٠ » فهو - في رأي ليفيز - أكثر دلالة من جيمس جونز « ١٨٨٢ - ١٩٤١ » لان لورنس كان يكتب من أعمال خبرته الدينية مما يزيد من أبعاد علاقته بالماضى وبال حاضر ويجعله أكثر تحكما في اللغة ويكشف عن مقدرة خلاقة فيما استحدثت من الوان الكتابة .

وقد لخص لورنس روح كتاباته في قوله في أحد خطبائه : « يجب علينا المتحدث عن الحياة والنمو وسط هذا التدمير والانحلال » ، وهذه الروح الأصلية تعبر قراءه ، ولكنها تكشف على رواياته لالة الفن العبرى (٢) .

ويتساءل ليفيز ان كان هناك رواة عظيم لا يكشف اهتمامه بالشكل من احساس بالمسؤولية تجاه النزعات الإنسانية ، تلك

(١) كانت جين أوستن موضوعاً لسلسلة من المقالات كتبها زوجة ليفيز - د. د. ليفيز - في مجلة « التفتيش » .

(٢) خص ليفيز لورنس بكتاب كادل بعنوان « د. د. لورنس الروائى » « ١٩٥٥ » .

النزعات التي تتضمن التعاطف والتعيز الإخلاقي وفيما
الإنسانية نسبية .

ولكي يوضح المؤلف طبيعة اتهامات جورج اليوت الأخلاقية
يفارها بالثمين من كتاب الرواية يهتمان لنفس التراث الروائي
العظيم . فكونراد يهتم دائما بالشكل ، والوفاك والانشخاص
في رواياته « من الممكن رؤيتها » . وقد تتلمذ على أيدي العظام
من كتاب القصة الفرنسيين . كما ينتمى لهذا التقليد الروائي
الذي يمثل فلوير ، لكن كونراد يلوغ فلوير بقدر الانسجام
والعق في اتهاماته بالإنسانية وكتابة انشغاله بالمشاكل
الأخلاقية . وإن المتذوق للشكل في روايات كونراد لابد أن يواجه
هذه المشاكل التي يثيرها الكاتب :

ما هي القيم التي يعيش بها الناس ؟ وبأي قيم يستطيع
الناس العيش ؟ فهذه هي الأسئلة التي تبت هذه في موضوعاته
حيث يعرض شكل رواياته مجموعة من الوافف الإنسانية تعرضا
مفوسا يكشف عن دالة كل من هذه الوافف في علاقته بنظره
شاملة عن الحياة الإنسانية .

والخيال في قصصه درامي وأخلاقي في نفس الوقت دائم
التقييم والحكم .

وقد مدح النقاد مقدرة جورج اليوت العقلية ونشاطها في عالم
الفكر المجرد ولكننا لن نجد فارفا كبيرا بين هذه القدرة
كما تبدو في فنها وبين مقدرة كونراد العقلية ، فلسفتها ليست
أكبر من فلسفته ، وهو رجل ذو ذكاء عظيم يتضمن تصويره
للحياة كثيرا من التحليل والتفكير النسق . بل أن كونراد
كثفنا أعظم منها لأنه يحول اتهاماته التي يشتمها أفعاله إلى
فن أكثر كمالا ، وهذا لا يعني أن روايات جورج اليوت تتضمن
عناصر عقلية أو أفكار مجردة لها نغز على عكس
الجفاف فنحن نلاحظ عنصرا نفعيا ونشر أحاديثا باحتياجات
المؤلفة الشخصية في روايات جورج اليوت . أما كونراد فنحن
يوجدونه في رواياته كمثل مركب غير شخصي ، كما تتمتع بحرية
فن حين أوسن على اهتمام أخلاقي يستمد جدته وكثافته من
عشق الحاجة الشخصية بدون أن نشر بهذا العنصر الانفعالي
أو هذا الحضور المباشر للكاتب بالندرج الذي نجده في أجزاء
من أعمال جورج اليوت .

وقد استمدت جورج اليوت من بيئة الانجليزية نظرة احترام
كبير للحياة والجديفة العميقة أساس الدكاء الحق كما استمدت
اهتماما بالطبيعة الإنسانية يكن وراء عظمها الروائية
واتخذت موضوعا لها العلاقات الشخصية بين الأفراد ذوي
حساسية عالية وتفكير ممتاز وكشفت في تصويرها لهذه
الشخصيات عن بصيرة سيكولوجية وأخلاقية رائعة .

ونلمس لدى كونراد دقة نظرتها الأخلاقية للأشياء ، ولكنه
لكن تسمى رؤياه هي المجتمع اليصوره في رواياته ويعتبر
تسجيله للشعور الإنساني المرف في التحضر من خير ما
أبدع العقيل الإنساني أضاف شيئا لا يستطيع أضافته إلا
عبري . لقد خلق حساسية متعمقة مثالية وإنسانية تستطيع
التخاطب بنافق التلميحات وبالتعبير البسيط في العبارات ،
وأي اختلاف بسيط في الفلال قد يتضمن نظرة أخلاقية مركبة
كما قد تشير استجابة الأدبي إلى تقييم أو اختيار هام .

وإن كانت المشكلة التي نواجهها حين أوسن في كتابنا
تصل بتحقيق التوازن بين مطالب فرد حساس غير عادي
ومطالب مجتمع ناضج مستقر له مستوياته ومقدساته الخاصة ،
فاهتمامات هنري جيمس تختلف عن هذا كل الاختلاف . فقد
ولد جيمس في نيويورك في زمن حافظ فيه مجتمع هذه المدينة
على تقاليد أوروبية مهذبة ناضجة إلا أن صفوة المثقفين في هذا
المجتمع أحسوا إحساسا عميقا بثقافة نيو انجلند المتميزة

المختلفة تمام الاختلاف عن حضارة نيويورك مما شجع ولاري
على اتخاذ موقف نقدي متحرر من الالتزام بثقافة واحدة أو
عرف واحد . ثم كانت زيارة جيمس لأوروبا في شبابه ثم استقراره
أخيرا في إنجلترا . فكان له الطبيعي أن تولد هذه الظروف
ميلا للمقارنة في عقل عبري وتفكيراً عميقاً مستمرا في طبيعة
المجتمع الحضري وإمكانية تخيل حضارة أفضل مما وجده
جيمس في الواقع .

ويقول ليفيز عندما يشير إلى عقق هذا التفكير إن هنري
جيمس « شاعر » رواي « أي أن الاهتمامات المتكيفة في فنه
والمنسجمة عليه تشغل أعين ما فيه وتغلب أعين ما فيها .
وتكشف نزعة هنري جيمس الرمزية عن هذه الصلة في فنه
ولكن ليست هناك حاجة بنا لتوكيد هذه النزعة لأن اهتمام
جيمس الدائم والعميق بالظانق الروحية لا يستحق اسم
الرمزية فقط بل يمتد إلى معالجاته الشخصيات والحوادث
والحوادث والحكمة القصصية حتى أنه عندما يقدم روايتي
يقدم شيئا أكثر من ذلك ، يقدم شعرا .

لقد وضع هنري جيمس أصبعه على نقطة الضعف في «أدم
بوفاري » ، وهي هذا الاختلاف بين الكثافة التكنيكية أو
الجمالية من جانب ، وفقر الموضوع من الناحية الإنسانية
والأخلاقية .

والمشكلة التي نواجهها جيمس في رواياته هي تبرير عاطفة
أخلاقية التسيها أثناء حياته في أمريكا داخل نطاق مجتمع
غالي في الحضارة .

ولابد أن نؤكد - عندما نصل إلى كونراد - أنه من أصل
بولندي وأنه كان يتقن الفرنسية بدرجة تجعل ليفيز يقول أنه
« كثيرا ما عجب كيف اختار كونراد الانجليزية لغة قصصه
وهو الذي تتلمذ على كتاب فرنسا ، إلى أن أجابه أحدهم
بأن الموضوعات التي اختارها كونراد تتطلب النشاط الدرامي
والصفات الموسومة بالحداثة التي تتفوق الإنجليزية في التعبير
عنها .

وكان كونراد بحالاً لكن البحر شيء عرسي في رواياته لأن
الخدمة البحرية حقيقة روحية ورمز روحي يتحكم في رواياته
ويبت الحياة فيها .
ولسنا في حاجة إلى الإشارة إلى كاتب بالذات نرجع إليه
بالتأثير على فن كونراد كي ينسق تطور التقليد القصص
الإنجليزي ، بل يكفي قولنا أن كونراد جزء هام من التقليد
وينتمى إليه بكل ما في هذا من معنى . إلا أننا نستطيع أن
نغص بالذي تشارلز ديكنز « ١٨١٢ » ١٨٧٠ « فربما كان
له تأثير فعال في تطوير هذا النشاط التجسيلي والبصري
الذي نجده في روايات كونراد كما أن ديكنز على استخدام
كونراد للميلودراما أو ما كان يصبح ميلودراما لو كنته يد
ديكنز لأن لكونراد جدية عميقة ولروايته دالة شاملة فهو أحد
المعارف الخلاقين الذين أحسوا بصعدهم وبالتعبير في المناخ
الروحي . ويسير اهتمامه بالخدمة البحرية كمتصار بناء
للروح الإنسانية جنباً إلى جنب مع إحساسه العميق باعتماد
كل الصفات الإنسانية وصحتنا العقلية وإحساسا بوجود
عالم عادي خارجي على تعاون خلال مشابه لهذه الخدمة في
البحر .

وهكذا تصبح المسافة بينه وبين جين أوسن التي كان
اهتمامها مفاداً لها أهتم به ، أي مفاداً لمشكلة انقاد الفرد
الحساس من عزله .

ويكفي أن نمثل على فن كونراد بالإشارة إلى روايته القصيرة
« قلب الظلمات » (١) « ١٦٠ » حيث يخلق الجو الغريب
المشؤم بطرق تراكب « المعادلات الموضوعية » أي بالتسجيل
الواضح للوحدات والحوادث كما يقصده شخص رئيسي في

(١) أنظر الترجمة العربية لهذه الرواية في مجموعة الألف
كتاب - ترجمة السيدة هدى حبشة .

جورج برنارد شو، رجل القرن أرشيبالد هندرسون

ARCHIBALD HENDERSON

George Bernard Shaw, Man of The Century

أصدر هندرسون استاذ الرياضيات بجامعة شمال كارولينا بأمريكا كتابه الثالث عن حياة برنارد شو سنة ١٩٥٦ بمناسبة مرور قرن على ميلاد الكاتب المسرحي الكبير، واختيار شو لهندرسون كاتباً رسمياً لسيرته ملائمة طريفة بوردها هندرسون في مقدمة الكتاب .

وفي ٢٤ فبراير سنة ١٩٠٣ قبل هندرسون بعد الحاح دعوة لحضور مسرحية « لن يترك النيز » لكاتب مغمور اسمه برنارد شو . ويقول هندرسون أنه خرج من المسرح وقد أيقن دون أن يتفاجئه أين شك أنه اكتشف عبقريته جديدة . وقد دفعه إعجابه بشو أن يقرأ كل ما كتب من نقد فنون وفنانات الاشتراكية الغاية والاقتصاد ، فضلاً عن رواياته مسرحياته . وفي سنة ١٩٠٤ زين كتاب الشرايط المسرحية أن يكتب لشو مقترحاً أن يكتب عنه كتباً يشمل سيرته وتفسيراً لما كتب من روايات ومسرحيات . ولكن شو رد عليه مقترحاً عملاً كبيراً متشعباً يعطي بالتفصيل الظروف والأوضاع التي كوّنت شخصيته وفكره .

ويشير شو في خطابه إلى الجرائد والمجلات التي تحتوي على مقالاته التي كتبها في شياجه كتألف للصور والموسيقى والدراما وبلدت التي هندرسون إلى أهمية مقالاته الاقتصادية والسياسية . وكان من قاله :

« أن مسرحيتي الأولى « بيوت الارامل » وكذلك « مهنة أسر وارن » تروحيان بأن كتابهما اقتصادي اشتراكي ، في الواقع لعبت أدواراً أساسية في الاقتصادية في مسرحيات نفس السدور الهام الذي لعبته الدراما بعلم التشريع في أعمال مايكل أنجلو في مسرحيتي « الرجل والرجل العالي » يبدو كأنهما كتبت في جو من النأي الخالص . في الواقع كانت تتبجح المسرحيات التي كتبت كتبها منها أمسيات أقضينا بها جدران قاعة اجتماعات مجلس لندن البلدي أنائن مشاكل الجمارك والرفس والانارة والفرايب ومرايات الموظفين .. الخ »

وبعد هذا الخطاب بإيام أرسل شو لهندرسون بطاقة هذا نصها :

« كنت أعمل أن أرسل لك خطاباً يبريد اليوم ولكن لم أنه بعد من كتابته إذ لم أصل إلى أيعد من صفحة ٤١ فيه . وحين يسلك هذا الخطاب يستطيع الكثير من وقتك . على كل حال إذا قد لعلنا أن يفرج إلى حين التنفيذ فليد أن يكون متقناً إقناعاً تاماً . هل لديك صورة لنفسك ؟ أي أوق لرؤيتك وبدا أن ذلك متعذر فصورتك ستكتفي . »

وبعد لاي تمكنت زوجة هندرسون من اختيار الصورة الأفضل إذباء للنقل ، وأرسلها لشو معتقداً أنه قد بق السمار الأخير في نغش أماله ولكن كم كانت دهشته حين تلقى من شو خطاباً طويلاً في حوالي ألف وخمسمائة كلمة (١) بعدد إليه فيه بعمل السيرة ويسدى إليه التصح فيما يجب أن ينتجبه وما يجب أن يبرزه . ومما جاء بالخطاب شكر شو لهندرسون لإرساله صورته قالاً : « يبدو منها أنك الرجل الصالح لهذا العمل » وقد عرف هندرسون سر الصورة بعد ذلك بعدة سنوات حين خرجت الجرائد اللندنية غداة زيارته لشو في إنجلترا وعلى صفحاتها عناوين كبيرة : « شو يقابل كاتب سيرته في محلة سانت باتركاس ويعان أن السيرة ستكون عملاً جباراً وإن

الرواية » وتسجيل الاتصالات بين الأفراد . ويبدو الطمع والفتاء والقدارة الأخلاقية تصرفات مجنونة معكوسة على السر العريض القاسي للبيئة الحيطه التي تغاطب حواسنا . ولتكتنا نحن أن هذا الجنون أمر عادي ويعبر كونراد عن هذا التضاد بالثور على كتاب من الحربه رمز التقليد والعقل والأخلاق في قلب إفريقيا الأسود .

ولا نستطيع القول أن تعليق الكتاب مضمّن تماماً لكننا نحس مع ذلك أنه لا يمكننا فصل هذا التعليق ما يجرى في الرواية لأنه يتولد من التغيرات في لهجة tone الكاتب بالرغم من كونه مفروضاً من الخارج على مواضيع أخرى من « قلب اللغات » .

ويتختم ليفيز كتابه بتعليق على رواية « أوقات عصبية » لتشارلز ديكنز . وقد يكون ديكنز أكثر الروائيين الأنجليز رواجاً وشهرة وشعبية لدى الجمهور ، إلا أن ليفيز لا يعتبر أعماله ، باستثناء « أوقات عصبية » ، أجاراً في بناء التقليد العظيم للرواية لأن ديكنز لا يكشف عن مسئولية الفنان الخالق العميقة بل عن قدرته الفائقة على التسليم والامتاع ، فالفعل التناقص لا يجد في أعماله جذية غير عادية أو مستعرة . لكن هناك عملاً واحداً استطاع فيه ديكنز أن يتحكم في ميغزنته الخائفة والتميزة ، فاتحج الرا ١٣ دالة كلية يحتفظ فيه بجديده مستمرة .

وإن كانت « أوقات عصبية » أقل حجماً من أعمال ديكنز الأخرى فهي لا تسمح نتيجة لذلك بالتكرار والتكؤ في البناء وهما الصنعتان اللتان تلسمهما في أعماله الأخرى .

ويعرف ليفيز القصة الأخلاقية أن في هديها أصراً خاصاً يجعل للأشخاص والحوادث وغيرها من عناصر القصة دلالة غاية في الوضوح . ويبدو الغرض واضحاً في إصرار في بداية « أوقات عصبية » لكن هذا الغرض واضح دوماً في أعمال ديكنز دون أن يشير إلى دلالة شاملة تجعل من الرواية كلا متسقاً . ولقد كان عدم تقيد النقد لاكتشاف الأسفل كفي في روايات ديكنز سبباً في التراضن أن المقارنات التحليلية في الفصلين الأولين من « أوقات عصبية » ما هي إلا خليط من اليكودها والفاكهة واستمرار الشفقة التي نجدها دائماً في رواياته ، ونحن نجد هذه العناصر بوفرة أكثر في رواياته الأخرى . لكن ليفيز يقول أن جوية ديكنز بأشكالها المختلفة موجودة في « أوقات عصبية » ولكنها تحررت من الحشو وسيطر عليها إبداع عميق .

وهذا الإبداع هو السبب في عنوان الرواية « أوقات عصبية » فتجد ديكنز العالم الذي عاش فيه عرضي في العادة كأن يبالغ إحدى المساوئ الاجتماعية معالجة غاضبة في زحمة حوادثه وشخصياته . لكنه يكشف للمرة الأولى والأخيرة في « أوقات عصبية » عن رؤيا شاملة فيرى الفلسفة القياسية التي كونها أشخاص تجرؤوا من الصفات الانسانية وراء مساوئهم الضخامة الإنجليز في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . ويبدو من هذا العرض أن الكتاب العظيم أن رأي ليفيز هم المبررون عن انتصار « الحياة » على أعدائها . خذاع النفس ، والتقاليد الجامدة والشكوك الهدامة . وهذا الانتصار متصل دوماً بمعرفة النفس « نفس الكاتب أو شخصياته » تأتي من معرفة العوامل المشتركة في العلاقات الإنسانية . وهذا الفهم للنفس بدوره هو الوسيلة الرئيسية لتوليد للحسية يجده القارئ متجاوباً مع حقائق الحياة كما يعبرها ومحتوا على تمييز أخلاقي بين القوى والاختيارات التي يقابلها الإنسان .

وهكذا يمهّد كتاب « التقليد العظيم » لكتساب ليفيز عن « د . هـ . لورنس الروائي » فهو موضوعه الرئيسي هو أن المعرفة أدب في الوقت نفسه ، فهو يدرس التاريخ من خلال دراسته الأخلاقية للنفس لتمثل في القدرة على التعبير بأفهامنا عن قيم متطورة .

وديع كيرلس

(١) بيع هذا الخطاب بـ ٢٤٠٠ دولار في مزاد في نيويورك في ٦ يناير ١٩٢٣ ضمن مجموعة هندرسون لمخلفات شو .

الشخص الذي يقوم على كتابة تاريخ حياته لا بد وأن يتسم بالتهور . والظاهر أن صورة هندرسون أفتحت شمو بانه الكاتب التهور الذي يصلح لكتابة سيرته .
وقد رفض شو في خطابه الطويل التراجع هندرسون كتابة تتيب تحليلى لحياته وأعماله وأصر على تاريخ مفصل دقيق على أساس أن البحث فيما وراء حياة شو نفسه سيفيد العالم إذ أنه سيكون بمثابة مشجب تعلق عليه دراسة مستفيضة لكل حركات النصف الثاني من القرن التاسع عشر التي شاركت فيها وتأثر بها وخصوصا الحركة الاشتراكية والسياسة والأخلاق والحركة اللاسروماتسية « المشتعلة على ما يسمى بالواقعية والطبيعية والتأثيرية » في الأدب والفن .

وقد أخذ هندرسون بتوجيهات شو وأصدر كتابه الأول « جورج برنارد شو : حياته وأعماله » سنة ١٩١١ مستملا على وصف تفصيلي لحياته شو الأولى وأنشطته عند هجرته الى لندن وتأثره بالحركات المختلفة والدور الذي لعبه فيها وبعد اشتغاله بالآداب وملابسات كتابة وإخراج وتمثيل كل من مسرحياته . وفي سنة ١٩٢٢ أعاد هندرسون كتابة السيرة مفيضا حياته كل ما وصل إلى من معلومات ومستندت عن حياة شو ومؤلفاته كما أضاف معلومات عن حياته وأعماله في الفترة بين سنة ١٩١١ وسنة ١٩٢٢ . وقد راجع شو وصحح الكتابين بدقة متناهية حتى أنه قبل أن يسيرة سنة ١٩٢٢ المسماة « برنارد شو : التنبؤ المرح » أحسن سيرة كتبت وصاحبها على قيد الحياة .

وفي سنة ١٩٢٦ أصدر هندرسون سيرته الثالثة : « جورج برنارد شو : رجل القرن » في حوالي ألف صفحة تضم تفاصيل حياة شو حتى مماته .

والكتاب مقسم الى عشرة أجزاء عدا بعض الإضافات . ويشمل الجزء الأول حياة شو الأولى في أيرلندا ولندن وهي لا تخرج في مجلتهما عما جاء في السيرتين السابقتين وتقتصر اعتمادا كبيرا على روايات شو عن نفسه وعن والدته وأخته وما كتبه في هذا الموضوع في مقال طويل في مجلة Our candid friend . بعنوان « من أنا أمانة ؟ » الذي أصدره في سنة ثمانية . ست عشرة سورة شخصية « الذي أصدره في أواخر حياته . والجزء الثاني يبحث في الاتجاهات الأدبية التي تأثر بها شو وللأطراف التي صاحبت كتابته لرواياته الخس التي لم تجد لها ناسرا .
ويشرح الجزء الثالث الدور الذي لعبه شو في الحركة الاشتراكية الغاية وعلاقته بعبوس وولز ودرايه في تسري جورج وكاد ماركي .

والجزء الرابع يبحث في علاقة شو بسدني وبياتريس ويب وكنا أبرز شخصيات الجمعية الغاية . ولعل أقيم ماستحدثه هندرسون في سيرته الثالثة مجموع المراسلات الكبيرة المتبادلة بين شو وبوب وزوجته وهي تلقى فويا على نشوء الاشتراكية الغاية وتطورها حتى انتهت بتأسيس حزب العمال البريطاني .

أما الجزء الخامس فيبين فيه هندرسون تأثير الكاتب الترويجي هنريك إيسن على شو وبداية اشتغال شو بكتابة المسرحيات ويفرد فصلا كبيرا يورد فيه كل المستندات التي صاحبت منع الرقابة تمثيل « منه مسز وارن » ومحاولات شو للحد من سلطة الرقيب على المسرحيات . وبين الجزء السادس كيف واتى النجاح شو في أمريكا أولا ثم في أوروبا وأخيرا في إنجلترا . ثم يفرغ هندرسون الجزء السابع مناقشة مسرحيات شمو مناقشة أدبية .

وفي الواقع بالرغم من نجاح هندرسون في تضمين كتابه كل شاردة وواردة عن شو ويشمل استناد الرقابات حين يتصدى لتناول أعماله الأدبية بالنقد . فتسم آراؤه في هذا الجزء

بالسطحية ولين عدم درايته دراية كافية بأصول النقد المسرحي وعدم استساغته لفن شو . فهو مثلا ينتقد شو لكتابه مؤخرة « سانت جون » ، وبالرغم من أنه يورد كل ما قاله شمو دفاعا عن المؤخرة والشرح الذي كتبه شو في البرنامج الذي كان يوزع في دار التمثيل عند عرض المسرحية إلا أنه يصر على رايه دون دعمه بالأسانيد التي تؤيده . كذلك يخطئه التوفيق في تحليله لكثير من شخصيات شو مما يدل على عدم فهمه للتكوين الدرامي لمسرحياته واعتبارها معادلات رياضية يمثل كل شخصية فيها حدا محدد المعالم من نظريات وآراء شو في السياسة والاقتصاد والأخلاق والعلاقات الأسانية .

ويضمن هندرسون الثلاثة أجزاء الأخيرة كل ما وقعت عليه يده من معلومات ومستندت عن شو . وهي كلها معلومات زيدت في السيرة الأخيرة . وبالرغم من أن هندرسون باحث مجتهد لم يال جهدا في جمع المعلومات إلا أن حماسه دفعه إلى ملء هذه الأجزاء حينما اتفق مما يفقد الكتاب في ثلثه الأخير وحدة الشكل التي يتميز بها كتاب سنة ١٩٢٢ .

فتجد مثلا أن الجزء الثامن المسمى « طريقة شو في كتابة المسرحية » يشتمل على فصل عن طريقة شو في الإخراج المسرحي يعقبه فصل عن هجوم شو على شكسبير وينتهي بفصلين يعقد هندرسون في أحدهما مقارنة بين شو وشكسبير وفي الآخر مقارنة بينه وبين شيان ودكنز ومولير .

أما الجزء التاسع فيتمك فيه هندرسون عن نظرية قسوة الحياة . ثم عن علاقات شو بأصدقائه ويفرد فصلا عن علاقة شو بسمز باتريك كامبل ثم يتكلم عن شخصية شو ويقص الكثير من الملح والنوادر التمسوية اليه .

والجزء العاشر المسمى نهاية البداية يتحدث فيه هندرسون عن الآتي الذي خلفه شو بعد مماته .

ويضيف هندرسون عددا من الإضافات لملأهاها هومسرحيات شو حول العالم « يسجل فيه وأين ومتى مثلت مسرحياته في بلاد مختلفة ويحوى هذا الفصل نبذة عن شو في مصر . ومن الطرف إلى أنه حتى كتابة الكتاب لم تكن قد ترجمت الى العربية من مسرحيات شو إلا « تليف الشيطان » التي مثلتها الفرقة الوفدية بالعبودية في ٨ أبريل سنة ١٩٢٢ . وقد نالت الفرق الأجنبية على مصر ومثلت الكثير من مسرحيات شو بالإنجليزية فمثلت « بيجامليون » سنة ١٩٢٨ و « الأسلحة والرجل » سنة ١٩٢٠ و « سانت جون » و « كاندرا » سنة ١٩٢١ و « بيجامليون » مرة أخرى سنة ١٩٢٢ و « منزل كسيري القلوب » في مارس سنة ١٩٢٦ و « الإنسان والإنسان المثالي » في فبراير سنة ١٩٢٩ . وقد قدمت سيبيل وتورنديك أول من مثلت شخصية جان دارك في مسرحية شو مع زوجها لويس كاسون مسرحية « سانت جون » في مارس سنة ١٩٢٢ على مسرح دار الأوبرا .

ويذكر هندرسون أن جريدة الجهاد الوفدية هاجمت بشدة مجلس الوزراء القائم برعاية صديقي باشا لسماحه لدار الأوبرا بالفاهرة بتقديم مسرحية « سانت جون » التي ادعت الجريدة أنها تحوى أقوالا تسيئ لشخصية الرسول .

وقد أصدرت وزارة المعارف في ذاك الوقت بيانا للصحافة قالت فيه أنها اشترطت لتمثيل المسرحية حذف أجزاء من النص قد تفسر على أنها تنص بمعتقدات المسلمين والمسيحيين . وأضافت أن الجهاد بنت حكمها على نص المسرحية الأصلي الذي به أقوال لم يتفوه بها الممثلون إطلاقا .

ويذكر هندرسون أن فريق التمثيل بالجامعة الأمريكية وكله من المصريين قدم بالإنجليزية في فاعة أيوارث « الأسلحة والرجل » سنة ١٩٢٢ و « لن يمكنك التنبؤ » سنة ١٩٢٠ .

والكتاب غني بمبادئ يحوى كل ما هو هام وشيق في حياة شو وفي الجو السياسي والاقتصادي والأدبي الذي نما وتطور فيه . وهو ضروري لدارس شو إذ أن مجموعة المستندات والمراسلات التي يحتويها لا غنى عنها لفهم شخصيته وأعماله .
جرجس فؤاد الرشيدى

المجلات العربية

يقدمها : حسن كامل الصيرفي

المعرفة (دمشق)

ويصدر عدد يولية (تموز) من هذه المجلة وقد تصدق انفسه الاول منه وهو قسم العلوم والبحوث الاجتماعية مقال ترجمه صحفي واديب كبير من ادباء العرب الذين هاجروا الى البرازيل وحفظ بين جوانحه املا عريضا في كثير اداب لغته العربية فانشأ مجلة « الشرق » التي كانت منيرا للاعلام طائفة كبيرة من ادباء العرب في البرازيل ، هو الاستاذ موسى كريم . اما كاتب المقال فهو المؤرخ البرازيلي جليرو فريدي الذي يعد من اقطاب المؤرخين في امريكا الجنوبية ، واما المقال الذي ترجمه الاستاذ كريم فنوانه « أثر الحضارة العربية في البرازيل » وهو فصل من كتاب « اصولنا واجدادنا » الذي وضعه هذا المؤرخ وهو في طليعة الذين يؤمنون بأن مدينة البرازيل ورفى شئونها الاقتصادية انما هو من عمل العرب واحفادهم ، فهو يستعمل هذا الفصل بأن البرتغاليين اردادوا لغتهم بالثقافة والاخلاق تحت حكم العرب ، ولم يبطل التأثير العربي في توجيههم وتدريبهم حتى بعد ان اصبحوا ارقاء بسبب انصرافهم الى العمل والكفاح . وكان العمودية التي ساهمها اباؤهم المسيحيون زادتهم همة واقداما ، وحملت مستعبدتهم على اكيارهم والاحتداد بهم واستحداث اساليبهم في الاصقاع الانريكية الاستوائية التي اكتشفوها واستعمروها فيما بعد . ويقول انه لولا اعتماد البرتغاليين في مستعمراتهم الزراعية على خبرة العرب لكان نصيبهم في امريكا الاخفاق النام .

ومن مقالات هذا القسم مقال عنوانه « صور من تاريخ الثقافة والاستعمار في افريقيا » بقلم نعيم فداح ، ذكر ان مصادر بحثه هذا مجلة « المجلة » قدمها بجزء متقول من كلمة

العلم والثقافة القدر الذي يرى انه يخلق منا آلات تربيت مصالحها بجملة الاستعمار .

ويستعمل قسم الاداب في هذا العدد بتعريب قام به الدكتور ابراهيم الكيلاني للبحث الذي قدمه الاستاذ الدكتور طه حسين بالفرنسية الى منظمة الامم المتحدة للربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بعنوان « الاديب في المجتمع الحديث » قال فيه ان بعض المفكرين قد ادركوا قبل وقوع مشكلة دانويخ ان القرن العشرين ليس عصر الآلة ، ومن ثم عصر المادية لحسب بل هو عصر الشك الميتافيزيائي ، ولذلك اهتم الادباء ومفكرو القارات الخمس منذ احوام خلت بمصير الادب ، فدمت مؤسسة التعاون الفكرى الى عقد مداوالات في سيف سنة ١٩٢٧ وكان موضوعها « مصير الاداب المقبل » .

ثم قال : وقد رأينا منذ سنة ١٩٢٧ اى قبل سنتين من حدوث الحرب العالمية الثانية التي كابدنا وبلائها ان المشكلة العقدة قد طرحت اثناء جلسات مؤسسة التعاون الفكرى . فكيف يوفق الكتاب بين واجباته الاخلاقية وحاجاته الحيوية ؟ وكيف يتمكن الاديب من صنع اثر حر شريف دون ان يعرض وسائل عيشه للريبة ؟ او بعبارة موجزة : كيف نصل بين ما هو كائن في مجال الفكر وبين ما له علاقة بالعادة ؟ وبعد ان ذكر ان الادب في الماضي كان له حمة ولكن امثال هؤلاء الحماة يقلبون الآن ، وان الاديب متروك لنفسه يحمل عبء البحث عن قوله ، ومن ثم فهو مجبر على توزيع وقته وعمله بين فعالية ربحية تضمنه من الموت جوعا وبين فعالية مجردة من النفع تحدث عن المهنة الثانية فقال ان اولى مزايا المهنة الثانية انها توفر لاديب حرية مطلقة التي هي في النهاية شرط اساسي لصيانة مواهبه وعدم تدمير كفاءته . ثم قال ان النقد الوجه ، بصورة عامة ، الى المهنة الثانية هو انها تصرف الاديب او الفنان عن اداء رسالته الحقيقية القدسية ، ولا اخال هذا القول صحيحا اذا ليس ثمة مثال واحد كما اعلم عن رجل اصيب بهوى او جنون الكتابة لم يحاول ، ان عاجلا او آجلا ، وبصورة او اخرى ، اشباع هذا الميل وانعام مصيره الادبي . ولم يدر بغدلى ان المهنة الثانية منعت ادبيا عن قول ما يريد ان يقوله ، او انها تفجر موهبة ذاتية ، او حالت دون تفنن عبقرية من العبقريات ، او عوقت او كبتت او لوقت نتاجا فكريا ما .

ثم تحدث عن دور الاديب الاجتماعى فقال ان الاديب كان قبل عصرنا الذي يظن انه اخترع كل شء ظاهرة اجتماعية طبيعية ، ففي لحظة من حياة مجتمع ما شرع الشاعر في الغناء فاستمع اليه الآخرون ، ثم احبوا اغنيته فارادوا سماعها من جديد ، وسر هو ايضا باستماعهم اليه فكلامه مؤونة طلب الفناء فنشأت علاقة بين هذا الرجل والجماعة المحيطين به اتخذت شكل مؤسسة اجتماعية ، فكان واجبه هو ان يغنى او يتكلم ،

فانه سيدين كل فريق نكت عهد الوحدة ، أو خالف روح ميثاق القاهرة .

ثم يختم مقاله بهذه العبارة : « وليس أمام القيادات الثورية اذا كانت مثبقة حقاً عن الشعب ، إلا أن تستجيب لنداء الوحدة . أما الخلافات فستحل في قلب الوحدة ، ولا خوف بعد من تكتة انفصال جديدة لأن وعي الشعب العربي الذي زادته التكتات تصلباً وعمقا ، سيعرف أن يحافظ على مكاسبه الموهوبة بالدماء والتضحيات » .

ويناول الدكتور عبد العزيز عتيق بالدرس جانباً من جوانب شعر أبي ماضي وحى « اللبائيات من شعر أبي ماضي » يراها ظاهرة جذرية باللاحظة والتسجيل . هذه الظاهرة هي شعره الذي تغنى فيه بلبنان طبيعة وشعباً ، ويرأها كذلك جذرية بالدراسة والتنويه بها ونفهم بواعثها واستنباط الدروس منها وهو لا ينكر أن هناك من شعراء المهجر من نالوا شعراً في تعجيد ونظمهم الأول وتصوير تعاليمهم وباشاؤهم إليه ، ولكنه يقول انه لا يظن أن أحدا منهم قد شأى شأوه أو بلغ مبلغه كما وكيفا .

ويناقش عبد اللطيف شراة كتاب الشاعرة نازك الملائكة في قضايا ، الشعر المعاصر والحلول التي وضعتها ينتهي فيه الى معالجة نازك هذه من ارقى واغنى واكثر المحاولات النقدية التي ظهرت في موضوع الشعر العربي ، منذ فجر النهضة الأدبية الى اليوم ، هذا اذا لم تكن اغناها وزكاهها على الإطلاق

ثم يتابع عبد الحي دياب مرسومه الذي نشره في العدد السابق من القليلة النقدية في مصر ، وهو يقول انه حين نشر مقالته السابق لم يكن يعنى وجود هذه القليلة في مصر وحدها ، وعمد وجودها في البلاد العربية الأخرى ، ولما كان يعنى وجودها في البلاد العربية جميعا على مستوى واحد من سلوكها الملئى وانحرافها عن الجادة . ولكنه نضر الحديث فيها على غير ما اعتاد الحديث عن الجزء لارادة الكل سائق في الأدب والفكر .

ومن مقالات هذا العدد : « مسرح صموئيل بيكيت » بقلم نعيم عطية ، ومقال بعنوان « الفنان والخلق الثوري » بقلم علي الحلبي ثم كلمة عن « الأنساسة الوجودية في « اللص والكلاب » بقلم اباد احمد ملحم من مقدمة الجزء الثالث من مذكرات سيمون دوبوفوار بعنوان « قوة الأشياء » وهو الكتاب الذي تقوم بترجمته الآن الى العربية السيدة عابدة مطرجي اديس سكرتيرة تحرير مجلة « الآداب » .

أما شعراء العدد فهم : فاروق شوشة وحسن فتح الباب وعلال ناجي وعبدان كيلاي ومصطفى خضر وحسن النجى .
وأما قصاصوه فهم : عابدة مطرجي اديس وهاني الراهب وديزى الامير وسلوى اسماعيل مبدع وأحمد الباتري .
الأديب (بيروت)

في العدد السابق من تلك المجلة تحدث الاسنان نقولا يوسف عن شاعرة يونانية معاصرة تعيش في الاسكندرية هي بترونده بالبوليفو ، وفي هذا العدد يتحدث عن شاعرة يونانية أخرى تجمع بينها وبين بترونده بعض أوجه الشبه فكتلتها شاعران متفقتان ، متقاربتان في السن ، وهما سكندريشان يونانيتين نشأتا بالاسكندرية وولدتا بها زهرة العمر واجتستا العرب ومصر والاسكندرية ونظمتا القصائد المستلهمة من البيئة المصرية . هذه الشاعرة هي إليزابيث يساراس التي لاحظ في جل ما تنظم وتشر أنها تعيش بمشاعرها في هذا الجو السكندري

وراجب الجماعة أن يستمعوا اليه . . ولا شك انه استعروض موضوع كلامه الموجه اليهم من الحياة التي كان يراها حوله ، وإن فهم سمعوا في أن تنكس ذواتهم فيه وفي كلامه وإقانيه ، فهو بمثابة

مرآة لهم . واستعاض الشاعر بعد زمن مديد عن لغتنا بالكتابة واستعاض المجتمع عن الاستماع بالقراءة ، فأصبحت الكتابة من الضرورة الي حد انه لم يعد يستطيع أحد الاستغناء عنها ، وأصبح الشعراء والأدباء والخطباء قادة بيشاتهم الروحيين ، حتى اذا نشأت مناعب ما لجأ الناس اليهم طالبين حلا لها .

وانتهى الى أن من الواجبات على الأديب اليات الأمانة ، لأن الأمانة تعمله على أن يكون شريفا تجاه نفسه وتجاه غيره ، فهي تفرض عليه الزاما غير قابل للتفنى يرفض بموجبه كل تدخل اجنبي في مثله الأعلى الأدبي والفني ، كما انها تجعله في الوقت ذاته عديم المبالاة بالوعود والوعيد ، ولن نألو الأمانة في افئاضه بأن لا حسيب عليه الا الضمير ، والحقليقة وحدها . ثم ذكر واجب المجتمع نحو الأديب فقال : ومن البديهي أن يكون من واجب المجتمع ، في مجتمع مثله شبه مثالي ، أن يجعل الأديب في معزل عن الخوف والفرقة .

ولمة مقال بقلم الدكتور زكي الحامسي قدم فيه صورة من تاريخ ادبنا الحديث ، وهذه الصورة أحمد شاكي الكرسي صاحب جريدة « الميزان » ليقول ان الدارس لادب هذا السائد يستطيع ان يرد نزاعاته الفنية والروحية الى الأدب الإنكليزي في القرن الثامن عشر وإوائل عصرنا الحديث إذ يرى لوامع فكره في معرفة الحياة الشاعرة كقيسى من ميثون الأسمى وشارتون الذي اغتبط في سن الشباب وكان اصغر شاعر مات ويملس الدارس روايات الفلسفة عنده في مطالع سبيسر . أما غوصه على الأدب القديم القريب فلقد كان موعده فيه لسدي شكسبير وبيرون . وكان في أدبه عبقا ، فلم نزل في مواريد أوسكار ويلد الا قليلا حين ترجم له « الوردة الحمراء » وكان يعد في ادبه الإنكليزي وحيدا وسط الأدب الفرنسي الذي أخذ في عهده يسم طوايعه في لبنان وسورية في التقليم والثقافة ، فكان أول استاذ اتخذ منبر الصحافة ليطلع على الناس بواقع ادب غربي من ذلك الصوب الجديد .

لم مسرحية في ستة مشاهد كتبها الشاعر الناصر المبدع خليل الهنداوي وعنوانها « درة قرطبة » وهي الشاعرة ولادة بنت الخليل السكنى صاحبة الشاعر الوزير ابن زيدون وملهمته .

الآداب (بيروت)

يستهل الدكتور سهيل اديس هذا العدد بمقال كتبه عن « أزمة الثقافة العربية » الذي يعيش في هذه الفترة الدقيقة من تاريخنا الحديث وضعا نفسيا مازولا ما مبالغة في نغته

بالتمزق . ثم يقول ان هذا المنقف لا يملك الا أن يتزق روحا ويمن قلبا حين يرى شبح التهديم والخراب يرفرف فوق ميثاق الوحدة ، بعد الخلاف العنيف الذي لرقرنه بين القيادات الثورية الكبرى في الوطن العربي ، فقد كان هذا المنقف ينتظر أن

يتم تحرير اجزاء الوطن التي لم تحرر بعد ، ليصبح لقاء القيادات الثورية ممكنا ، وليتحقق أمل الشعب العربي في الوحدة . ثم يقول بعد ذلك ان الامر سينتهي بهذا المنقف في هذه الأزمة العنيفة التي تمرته خوفا على ضياع الوحدة الى ان يتخذ موقفا شبيها بموقف أي مواطن عربي بسيط : انه يريد ان تتحقق الوحدة التي ينتظرها ، والتي وعد بها في ميثاق القاهرة ، يريد ان يتحقق قبل كل شيء ، ولا يريد أن يفسى بعد الى ما يقال هناك . وإذا أن أوان تنفيذها ولم تنفذ ،

العربي الذي نشأت فيه ، فهي شديدة الارتباط ببلدها
الاستكبرية بخاصة ، وبالأندلس المشرقية والعربية بخاصة ،
 إلى جانب بلاد اليونان التي تعدها شقيقة البلاد العربية في
 التاريخ والثقافة .. وقد نظمت هذه الشاعرة قصائد في النيل،
 وحقول القطن والقمص ، والفلاح ، ورمضان ، ومربوط . كما
 ترجمت إلى اليونانية نظما عددا من القصائد العربية القديمة
 والحديثة . وقد أطلعت الأستاذ تقولا يوسف في مقالته بأسلوب
 شاعري عذب على صور من نظم هذه الشاعرة .

ومن مقالات هذا العدد : « **موسى بن نصير في مهب العاصفة** »
 بقلم محمد ربيع البيومي ثم كلمتان في ذكرى الشاعر فوزي
 الملوغ بقلم وديع ذيب وأخرى في ذكرى أبيه الملوغ عيسى
 اسكندر الملوغ بقلم الكاتب الأردني يعقوب العودات المعروف
 في عالم الأدب باسم البديوي المثلث . ثم مقال عن حصص في
 شعر نسيب عريضة بقلم عبد المعين الملوحي . ومقال لطيف
 عنوانه « **كاتبان وهيتان** » أشار فيه كاتبه الأستاذ أنور
 الجندي إلى حقيقة كاتبين عرفتا في أواخر القرن الماضي
 وأوائل القرن الحالي أحدهما هي « **مريم مظهر** » صاحبة
 مجلة « **مراة الصناد** » التي صدرت بالقاهرة في أول نوفمبر
 سنة ١٩٦٦ ثم أزاح سليم سركيس الستار عن حقيقتها وذكر أنه
 هو الذي ابتدع هذا الاسم حتى تستطيع هذه المجلة دخول
 المالك العشوائية التي حرمت السلطات على مجلة « **المشير** »
 التي كان يصدرها سركيس دخول تلك البلاد . وأما الشخصية
 الأخرى فهي « **وسيلة محمد** » التي ترجمت كتابي « **روح**
 « **الاعتدال** » و « **غاية الإنسان** » ونشرهما دار المعارف بالقاهرة
 في أوائل القرن الحالي ثم كشفت مجلة « **المفتاح** » في عددها
 الصادر في ١٥ ديسمبر سنة ١٩١٢ الحقيقة فذكرت أن كاتب
 هذه المؤلفات هو حافظ نجيب وأن وسيلة محمد هي زوجة .
 ثم ذكر ما رواه المرحوم نجيب مئري صاحب دار المعارف لرحل
 « **المفتاح** » عن حقيقة وسيلة محمد ومحاولاته إزاحة الستار عن
 هذا السر .

ومن شعراء هذا العدد : الدكتور زكي الحارثي وقرأ
 ملحن وهلال ناجي والأمير صقر بن سلطان القاسمي وروحية
 القليبي والدكتور عيدهو مسوح .

ومن قصائمه : الدكتور محمد حاج حسين وجمال أحمد
 الفيطاني وميشيل سليم يعين .

العلوم (بيروت)

يفتتح العدد بمقال عنوانه « **فلسفة الفن عند افلاطون** »
 بقلم مجاهد عبد التمن مجاهد يقول أن الفن عند افلاطون قائم
 على المحاكاة . ثم الفن يحاكي العالم الخارجي .. وهو قد
 استبعد الفن من نطاق جمهوريته لأن الفن أولا تزيف للحق
 وثانيا لأن الحكمة لا كان ينتج بالإنعام فهو إنتاج لا يخضع لسيطرة
 العقل وتحكمه . ثم قال ومن ثم يمكن استنتاج السبب في طرد
 افلاطون الشعر من جمهوريته ذلك لأن الشاعر ينطق بالثوة
 القريب الملم الذي لم يتدبره العقل .

ونشرت المجلة مقالا عنوانه « **الآداب بين مذهب المعصية**
والذهب الطبيعي ومذهب الإباحة » كان الأستاذ عباس محمود
 العقاد قد أرسله إلى المجمع العلمي العربي بدمشق سنة ١٩٦٦
 حين انتخب عضوا في هذا المجمع فنشر بمجلة المجمع في
 السنة المذكورة . ونشرت مجلة « **العلوم** » في عددها الأخير
 استجابة لرجاء العلامة الأمير مصطفى الشهابي رئيس المجمع
 العلمي العربي بدمشق في اعادة نشر هذا المقال لأنه يرى أن
 إنباء الجيل الحاضر هم أحوج إلى قراءته من إنباء جيله .

ومن مقالات هذا العدد : « **العالم في مفهوم برتراندراسل** »
 بقلم الأستاذ عبد اللطيف شرارة وهو نقد لكتاب بهذا العنوان
 ترجمة شقيق أرنأوط . ثم مقال آخر بقلم الأستاذ وديع
 فلسطين عنوانه « **الضاد في كتاب البزاق** » وهو نقد لكتاب
 « **بحوث في القومية العربية** » للدكتور عبد الرحمن البزاق
 الذي أصدره معهد الدراسات العربية العالية بجامعة الدول
 العربية . ثم مقال عنوانه « **صاحبة الجلالة ترفض العرش** »
 بقلم الأستاذ غالي شكرى تحدث فيه عن حقيقة التطور الذي
 أصابته الصحافة المصرية فقال أنها بعد أن استأنست لسيار
 النهضة الاجتماعية التي نشطت في جميع مرافق البلاد ،
 فأبدت استعدادا واضحا لتنظيم خطوها ، وأصبحت تتبنى
 مفاهيمها الخاصة من خلال الأحداث السياسية الجارية انتهت
 إلى مرحلة نهيم بالشكل واللون والمساحات والمسافات « **مرحلة**
الفن الصحفي » الذي يجلب القرش من جيب القارئ ..

وتحول « **الفنون** » إلى « **الهدف** » إلى شيء ثانوي أو من
 الكماليات التي ليس هناك داع للتشبيب بها . ثم يختم مقاله
 بأن المستقبل الذي يروجه لهذه الصحافة هو أن تصل إلى
 المرتبة التي لا تعتبر فيه الصحافة عدد القراء القليلين على
 قراءتها أكثر من اعتبارها لدى « **الاحترام** » الذي يلا قلب
 القارئ نحوها . فالقرش الذي تترعب عليه الصحافة على هو
 قلما « **خانة التوزيع الكبيرة** » إنما هو قلب القارئ وعقولهم
 ومدى ما يحتويها من مهابة وإجلال لهذه الصحيفة أو تلك .

الفكر (تونس)

يتابع محمد الرزوقي في العدد الأخير الصادر في شهر
 يونيو البحث في موضوع « **الشعر الملحون** » أي الأدب الشعبي
 ومن مقالات هذا العدد بعنوان « **مركب التنص وأثره في**
الأدب » بقلم الدكتور أحمد بكير محمود ، ومقال « **الإقليمية**
والثقافة الأدبية » بقلم الدكتور إبراهيم السامرائي ، ومقال
 « **مأهية الحب حسب ابن حزم** » بقلم أحمد خالد .

وفي هذا العدد أربع قصائد لجعفر ماجد ونور الدين صمود
 وعلى عارف وقاسم سقطة ، ثم قصتان لمحمد الصمودي وفريدريك
 برون عربيا محسن بتحميده .

الثقافة (تونس)

وبإقتنا البريد بالعدد الأول والثلاثي (أبريل ومايو
 ١٩٦٦) من هذه المجلة الجديدة التي صدرت شهريا في تونس
 ويتولى تحريرها أديب تونسي معروف ، عرفته مصر وأبوها حين
 كان في القاهرة منذ سنوات وأسعدني بزيارة منه في داري هو
 الأستاذ أبو القاسم محمد كرو ، وهو الذي منى بأدب الشابي
 ونشره . وقد استهل العدد الأول بكلمة قال فيها : إن مجتمعنا
 يعارض حياته الاقتصادية والاجتماعية بأساليب ومفاهيم
 موروثة ، هي أشبه بالثقافة المتحجرة والطقوس البجلة منها
 بالذاهب المتطورة والنظريات التساوية . ومن هنا يأتي دور
 « **الثقافة** » في تغيير العادات العقلية والتقاليد اللعنية
 للمجتمع حتى يتقبل ونفسه ويفهم ما بنفسه ، فتحل الآراء
 التقدمية المتفتحة محل الآراء الرجعية المتزمتة ويوم المواطنين وهي
 فكرى واجتماعي خلاص يصنع المعجزات في الصناعة والزراعة
 والعمران ، وفي الفكر والآداب والفن » . « **والثقافة** » إذ تبرز
 اليوم ، في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة ، ترى طريقها
 واضحة ، وأجانيها محددة : أنها مع الشعب في كفاحه الياسل
 ضد الفقر والجبل والمرش .

مجلات الانجليزية والامريكية

الدكورة فاطمة موسى

تقدمها :

الكبيرة لهذا الكشف ، ويذهب الباحثون من الدراسة الميدانية لهذه الرسوم أنها جميعا من الأسلوب البيزنطي ، ويخرجون من هذا نتيجة هامة هي أن المسيحية دخلت النوبة لا عن طريق مصر القبطية ، بل رأسا من بيزنطة ، بعد خمسة قرون من دخول المسيحية الى مصر .

ولعل أهم ما يلفت النظر في الرسوم المنشورة في المجلة الملاحم النوبية لشخصيات النوراة مرسومة بالأسلوب البيزنطي فوجه العذراء ووجه الطفل الذي على ذراعيها عليهما المسحة النوبية وان كانت تحيط بهما الهالة الذهبية المعروفة ، ووجوه ملوك المجوس والرامة كلها وجوه افرقية .

انه ديوبوتاج قيم كنا نتمنى أن نرى مثله في صحافتنا المصورة التي شغلت بتصوير ملكات جمال العالم الى جانب الآثار من تصوير الاكتشافات الأثرية نفسها .

وفي نفس العدد حديث هام مع المصور الإنجليزي فرانسيس بيكون بمناسبة معرض له في لندن بالاشتراك مع النحات الكبير هنري مور ، والحديث بعنوان فن المستحيل ، وفرنسيس بيكون فنان حديث ملغز في تصويره ، وهذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها عملاقا الفنون التشكيلية في إنجلترا في معرض واحد .

وقد أجرى الحديث مع بيكون نائد فني يدعى دافيد سيلفستر ونتجته في حديثه انجاءها فطلب على كل ما ينشر من أحاديث مع الفنانين في الصحافة الجادة هذه الأيام ، وهو انحاء تاليف من الاهتمام المعاصر بعملية الخلق الفني فهو يسأل الفنان عن صورة جديدة له مسماة بالثلاثية فهي مرسومة على ٣ لوحات .

هل تغيرت الصورة كثيرا وانت ترسمها ، هل كان فيها دائما ذلك الشخص الوالد في الوسط وذلك الشكل الملتوي على اليمين ، والرجلان على اليسار ؟

كلا كلا رست هذه الصورة في حوالي اسبوعين وكنت في حالة مزاجية سيئة من الشرب واماني من صدام شديدي من السكر ، انها واحدة من الصور التي تمكنت من رسمها وآتانا تحت تأثير الخمر ، واعتقد أن الخمر ساعدتني على التحرر . هل حدث لك هذا في صور أخرى بعد ؟

لا ولكن بمجهود كبير آخر نفس تدريجيا .. اعني أنك تستطيع ذلك عن طريق الخمر أو المخدرات

أ- التعب الشديد
ب- ربما أو الآداة
ج- ارادة فقدان الآداة ؟
د- تماما .. الآداة التحد ، واردة كلمة غلط لانك يمكن أن تسميها في النهاية باليأس ..

ثم سأله الناقده من الصورة وهل تتكون في خياله قبل أن يبدأ في الرسم ، وأجاب الرسام بالإيجاب ثم أضاف أنها تتغير بعد ذلك باستمرار .

وسأله عن الصور الموجودة أصلا وهل تثير في خياله أثرا على شكل سلسلة من الصور ، وضرب لذلك مثلا بعض صور الفنان الإسباني فيلا سكوير الذي يبدو أثره واضحا في صور بيكون وبعض الصور من أفلام إرنستين الروسي وخاصة فيلم المربعة بولكنين (وهو فيلم من عيون التصوير السينمائي الحديث) .

وقال الفنان أن هذه الصور تولد عنده صورا ، ثم أضاف ملاحظة جديرة بالنظر وهي أن الفيلم في حد ذاته لا يخلق نظره ك فيلم ، فهو يثار ببعض اللقطات التي تظهر في الصحف أو في مجلات السينما تأثرا ينفذ في عمقه تأثره بالفيلم نفسه !

جولتنا هذا الشهر قاصرة على المجلات الأسبوعية وهي كثيرة في مكتبات القاهرة وان كانت أسعارها بعد إضافة تكاليف البريد تجعل من الصعب للقارئ المادي أن يقرأها جميعا بانتظام ولذا فمن الواجب أن نغني المكتبات العامة بتوفير الأعداد الحديثة من الصحف والمجلات العربية والأجنبية في فئات المطالعة لتكون في متناول القراء على اختلاف قدراتهم المالية .

وفي الملحق الصور لصحيفة ستداي تيمز (عدد ١٤ يوليو) تحقيق مفصل من كشف أرى هام على الحدود المصرية السودانية ، ففي قرية صغيرة من قرى النوبة اكتشفت بقعة من خيلاء الأثريين تحت أشرف الأستاذ كاريموز ميكالوفسكي آثارا مسيحية بيزنطية من المصور الوسطى ، وقد ترجع الى القرن الثامن الميلادي .

وهذه البعثة البولندية واحدة من بعثات الأثريين التي تعمل على اكتشاف آثار النوبة قبل انهاء بناء السد العالي إلا أن البقعة التي تم فيها هذا الكشف وهي قرية صغيرة تسمى « فرس » تقع مباشرة داخل الأراضي السودانية ، وأخذ فريق الأثريين من أكسفورد أن عمل فيها منذ خمسين سنة ولكنه اضطر لسبب أو لآخر الى العودة الى بلاده بدون العثور على شيء ذي قيمة ، وتمتاز هذه البقعة بتل مرتفع من الرمال تقوم عليه آثار قلعة مربية ، وإلى الشمال آثار دير مسيحي من القرن الثاني عشر الميلادي .

وقد بدأ البولنديون عمليات الحفر من الشرق على أمل أن يجدوا من الآثار ما يدل على القوى المختلفة التي تماثلت على احتلال المنطقة ، وقد عثروا أولا على مقبرة خمسة أساقفة لمنطقة فرس من القرنين الحادي عشر والثاني عشر ، ووجدوا فيها رسومات دينية في حالة جيدة ، ثم كانت المفاجأة إذ كشفوا أن القرية مبنية خارج الجدار الشرقي لكيسة كاثولائية طولها ١١٠ أقداما وعرضها ٧٥ تقع تحت القلعة وقد غطتها الرمال تماما قبل بناء القلعة ، وقام جيش من العمال بنزع الرمال فظهرت الكيسة كاملة تقريبا وقد وجدت بها رسوم حائطية في حالة جيدة وبأعداد لم يسبق لها مثيل في مكتشفات النوبة وهذا هو الكثر الحقيقي إذ يزيد مدعها على مائة « أفرسك » ، ويعمل الأثريون على رفع الرسوم بحلق وعناية لتعود في متحف « وارسو » وفي متحف سيغام خصيصا في الخرطوم ويرجع الأثريون تاريخ هذه الكيسة الى القرن الثامن الميلادي ، وقد جددت فيما يبدو في القرن العاشر فقد كشفوا أحيانا من طينتين من الأفرسك واحدة فوق الأخرى وكلاهما في حالة جيدة .

وقد أوردت المجلة ثمانين صفحات من الصور الفوتوغرافية (وبعضها بالألوان) وكلها تشهد بجمال التلوين وبالقيمة الأثرية

الإنسان فهو ذلك الخليط العجيب من الفسلاح السوبري والطبيب النفسي والداوي الصوفي فقد نشأ يونج في سويسرا وكان أبوه تسيسا بروتستنتيا في قرية صغيرة وكان الصبي يعيش في فرع من الجوزيت ومن الأشجار ، وقد شغل تفكيره بفكرة الموت .

وفي الكتاب تسجيل شيق لبداية تدريبه كطبيب عقلى واكتشافه لقضية العلاج النفسي في شفاء مرضى اللذان مما يعتبر اليوم انجازا حديثا جدا في العلاج والفصول الأخيرة من الكتاب يهتم يونج فيما بعد بعلم السيمياء والفلسفة الشرقية والأسرار المسيحية وكلها أثرت في نظرياته الأخيرة .

أما فليب تويني فيعبر عن شعور هو خليط من الملل وعدم الإعجاب بتفكير هذه الذكريات ، ويذكر مثلا لذلك أن يونج يتحدث عن زوجته في معرض الحديث ولم يذكر فيما سبق متى وكيف تزوجها مع أن الذكريات من المفروض أن تعرض لحياته النفسية ، كما يشير من طرف خفي إلى موقف يونج من دكتاتورية هتلر .

الملحق الأسبوعي لجريدة المانتشر جارديان (الخميس ١١ يوليو) وهو ملحق بأهم ما ظهر في أعداد تلك الصحيفة اليومية من مقالات وتحقيقات طول الأسبوع ، ويكاد يصدر خميسا للقارئ خارج إنجلترا .

وفي هذا العدد مقال بقلم الصحيفة تأيا لثكنين بعنوان فضحايا الحرية تعرض فيه لمشكلة مامة ظهرت آثارها في أوروبا وأمريكا وقد تظهر بيننا قريبا ، هي مشكلة شباب هذا الجيل وما معنى الحرية بالنسبة لهم فهذا الجيل الذي نشأ وتررب على يد جيل سابق كان جيلا نائرا في الثلاثينات ، جلا يبحث عن الحرية ويثور على رجعية الوالدين فلما أضحي في مكان الإيوين منح الشباب قدرا من الحرية لم يمنحه جيل سابق في تاريخ الإنسانية ، ولعل هذا من أسباب حيرة هذا الشباب وشعوره بالفضاضة ، فليس هناك مجال « للثورة » بالمعنى القديم ، وإن بدا أن الحياة إلى الثورة إلى شيء ما حاجة متأسلة في هذه الفترة من النمو ، وقد عرض بعض الكتاب لهذه الظاهرة الجديدة في أعمال فنية حديثة ، كما أوضحت مشكلة تروق الباحثين الاجتماعيين ، وتقول تأيا لثكنين :

كنت أظن أنه من الخير للإنسان أن ينشأ متحررا من قيود الأسرة ، ليشق طريقه في الحياة بنفسه ، لقد نشأ جيلي في ثورة ، ونبع اختياراتنا في كثير من الأحوال من حاجتنا إلى تأكيد قريتنا ، أما هذا الجيل الذي نخلص من تحكم الوالدين فتواجهه مشكلة اختيار مسافة ، وقد كنت أظن أن التحرر حتى من الثورة يؤدي إلى مراقبة سعيدة خالية من المشاكل حتى كانت زيارتي لأرميا حيث يتمتع الشباب بحرية كاملة فتراهم في أزمة حادة للعثور على النفس Identification

فالطلبة قبل دخول الجامعات مضطرون إلى اختيار المهنة التي سيعملون فيها طول حياتهم وليس هذا بالاختيار السهل ، خصوصا وقد نفش الآباء أيديهم من المشكلة تماما لإزدياد التخصص الشديد والشعورهم بأنه ليس في إمكانهم توجيه مستقبل أبنائهم .

ومشكلة الفتيات أعقد وأوسع إذ تواجهن إلى جانب مشكلة اختيار المهنة مشكلة الحب والزواج والامومة .

وتقول الكاتبة إن الحل الذي يلجأ اليه كثيرون هو المحافظة الشديدة والزمتم الأيديولوجي والتبعية المطلقة للمجموعة أو الطبقة التي ينتمون اليها وهي نفس الصورة التي صورت بها دوريس ليسنج الشباب الإنجليزي في مسرحيتها كل في بيئته Each his own wilderness

ثم سألته الناقد عن ظاهرة معروفة عن هذا الفنان وهو أنه يعدم مددا كبيرا من الصور التي يرسمها ويقول في تعليق ذلك أنه يحاول أن يصل بالصورة الجيدة إلى الكمال فإذا فشل وجد أنها لا تعبر عما يريد وأنها ملطخة بالألوان ولذا فلا فائدة فيها ولا يد من أعدامها .

وفي ختام الحديث سأل الناقد :

— يخيل إلي مما قلت أنك في بداية رسم صورة أو عدد من الصور تحاول أن توصل حالة مزاجية معينة Mood إلى المتفرج .

— نعم وأرى بين الخيال مله حجرات من الرسوم تقع أمام عيني كلوحات الفانوس السحري ، وقد أحلم اليوم بطوله وأرى صورا لا آخر لها ، ولكني لا أعرف أن كنت أرسوم ما يقع في خيالي حقا أم لا لأنها بطبيعة الحال تتلاشى

— هل تستطيع أن تدبر الصورة إلى الحائط وترتكها أسبوعا مثلا ثم تعود إليها لتكمّلها بعد مدة ؟

— كلا لا أستطيع فهي تجذبني بقوة مغناطيسية لأعود إليها ، ولذا فيسرن دائما أن أنهي من الصورة وأخرجها من الاستوديو بأسرع ما يمكن وهذا سيء جدا .

— تقول أنك إذا بدأت سلسلة من الصور فإن الأخيرة تثير بداية الصورة التالية ، فهل تدبرها للجداد وتبدأ من جديد أم تعاد النظر إلى الصورة الأخيرة وأنت تبدأ الثانية .

— نعم أنظر فيها ، فأتا طول الوقت أي ما سبق أو أحفظه . فكأنك إذا ترسم نفس الصورة على لوحة جديدة للأسباب التكنيكية التي ذكرتها .

— طبعا فمن الغريب أن الواحد منا يأمل دائما أن يرسم صورة واحدة تلقى كل ما سبق وتركز كل شيء في صورة واحدة .

وفي عدد ١٢ يوليو من مجلة نيو ستيتسمان مقال عن يونج ، عالم النفس زميل فرويد وللمهذبة النازية عليه والإقبال بقلم عالم النفس الإنجليزي أ. من براون مؤلف علم النفس الاجتماعي في الصناعة (صدرت له ترجمة بالعربية من دار المعارف) .

ومقال براون محاولة لتقييم يونج (توفي ١٩٦١) بمناسبة ظهور كتاب يحوي ذكرياته وأحلامه وتاملاته سجلتها مساعدته وتلميذته أنيلا جاف ، وتكشف هذه الذكريات عن شخصية يونج كإنسان ..

ويرى براون أن العناصر الرئيسية في فلسفة يونج ثلاثة ، ينطبق على فرويد أيضا ، ولكنه مداد ناجح لأنه كان يفهم كل مربي فكر مستقل .

ويرى براون أن العناصر الرئيسية في فلسفة يونج ثلاثة ، هي نظريته عن نماذج الشخصية ، وهي ليست جديدة تماما إذ أوضح أيزنك أن التقسيم إلى منطوق ومنبسط يستعمل منذ القرن السادس عشر .

وتأيا مفهوم الوظيفة التعويضية للأشعور مما يترتب عليه أن يصبح العصاب ذا قيمة إيجابية (ولا يقتصر أمره على القيمة السلبية) كظنوة نحو بناء جديد ، ويرى براون أن هذا مفهوم خصب يمكن البناء على أساسه في بحوث علم النفس .

أما العنصر الثالث في فلسفة يونج فهو مفهوم التمازج الرئيسية والأشعور الجمعي ويرى الكاتب أنها كلام فارغ مع أنها لالاف أكثر العناصر الفلسفية تأثيرا في ميدان الأدب والنقد الفني .

ويشير براون كما يشير فليب تويني في صحيفة الإيزررير (عدد ٧ يوليو) إلى قيمة هذا الكتاب في الكشف عن يونج

مجلات الفرنسية

يقدمها : السيد عطية أبو النجا

وينظر الى الفرد كمواطن هدفه الاسمي خدمة المجتمع والانجذاب معه .

وكان كير كيجارد ثائرا على هذه النظرة ، لا يقبل ان يلدوب الفرد في الحياة الجماعية ، وكان يحقّر « الجموع » والرأي العام ، ألم يكتب في مذكراته : « ان الحقيقة توجد بين الاقلية والاقلبية اقوى دوما من الاقلية لانها تتكون من لهم آراء شخصية ، بينما تكون قوة الاقلية قوة وهمية تتكون من الكتلة التي لا رأى لها » ؟

وكان ثائرا على كنيسة بلاده لامتقاده انها تكاد تحصل الدين الى نوع من التربة الخلقية والوطنية ، ويخاطب لوتر في مذكراته قائلا : « ان علي عائقا يا لوتر مسئولية كبرى ، اني ارى بعد تفكيرك أنك خلعت البابا وولنت على مرشسه « الجمهور » . »

كلذك كان كير كيجارد ينادي بعدم زواج القس ، بل انه كان يعتقد ان الحياة العائلية خطر على الزمن الحق ، ويعتبر المجتمع المسيحي اكبر عدو للمسيحية ، لانه يدعي انه مسيحي بينما لا يسير على مبادئ المسيحية ، ويرى ايضا ان الانسان لا يصبح مسيحيا الا بفضل ما يبذله من اجل ذلك من جهود طويلة شاقة .

كان هذا الفكر الاستقراطي يحقّر الجماهير ، ويمجد الشخصية ، لانه التجربة الذاتية ، وكان يعتقد ان الوجود يتميز بثلاثة مستويات متدرجة ، وهي :

- ١ - المستوى الجمالي .
- ٢ - المستوى الاخلاقي .
- ٣ - المستوى الديني وهو اسماها جميعا .

وبيني كير كيجارد بالمستوى الجمالي ذلك المستوى الذي يعيش فيه الفرد بعيدا للذة المادية ، نهيا لحواسه المتعددة ، وهذا يمثل في شخصيات دون جوان وفاوست واليهودي التائه فدون جوان يخدر الكثير من النساء ولكنه يندفع نفسه ايضا ، فهو يبحث عن السعادة فلا يجدها في مغامراته العديدة ، لانه محروم من الحب . اما فاوست فقد بحث من السعادة في مغامرة واحدة تشد بها منته القلب ولذة الحس ، ولكنه ظل شقيا لانه لا يعرف الايمان كما يرمز اليهودي التائه الى اليأس وعدم الاستقرار اللذين يعانينهما الانسان عند ما يكون بعيدا لحواسه .

اما المستوى الاخلاقي ففيه يتحرر الانسان من اللحظة العابرة ومن عدم اليقظة ليرتفع الى مرحلة الوجود والاختيار والمسئولية .

اما المستوى الديني فيفتقر عن المستوى الفلسفي في انه يقتلنا من عالم القواعد الى عالم الاسرار ، ويضرب كير كيجارد لذلك مثلا فيقول ان الفيلسوف يفهم ان يقضي شخص ما بنفسه من اجل الصالح العام ، فهو يعرف ان الهيجيني ضحت بنفسها لتتلق شعبا أو وطنها ، ولكن سيدنا ابراهيم طلب اليه ان يقضي بابنه الذي اتجه به بعد صبر طويل ، وقد قبل سيدنا ابراهيم هذه التضحية امتثالا للارادة الالهية ، دون ان يفهم الحكمة في ذلك .

ويستطرد كير كيجارد قائلا ان هذه التضحية كانت لا معقولة وان اللامعقول l'absurde هو الشرط الاساسي للوصول الى المستوى الديني ، وان على « فارس الايمان » ان يعيش في قلق دائم وان يقاسي ويتألم فقدس حكم عليه الا يعرف اذا كان الصوت الذي يناديه صوت الله ام ليس بصوته

تلك لحة خاطفة من افكار كير كيجارد التي عرضها في مؤلفاته ومنها « اما ... واما » « الخوف والردة » ومفهوم « القلق »

احتفلت فرنسا بمرور قرن ونصف على وفاة الاديب الدانمركي سورين كير كيجارد ، الذي رأى فيه أبا للوجودية ، بينما سماه الاديب الكاثوليكي سورين موراس « باسكال الدانمرك »

وبهذه المناسبة نشرت مجلة La Revue des Deux Mondes في عددها الصادر في أول يوليو 19٦٣ مقالا بقلم السيد بول سيرنت Paul Sérant ، عنوانه « سورين كير كيجارد » درس فيه الكاتب حياة هذا الفيلسوف وفكره وصلته بالوجودية .

ولد كير كيجارد في ٥ مايو 1٨1٣ ، وكان أبوه ميخائيل كير كيجارد في ذلك الحين قد بلغ السادسة والخمسين من عمره ، كما كان يتسم بالقلق رغم تدينه الشديد . وعندما كبر سورين كير كيجارد لاحظ هذا القلق عند والده ، وكان يعجب من أمر أبيه وكيف أنه لا يجد الطمانينة في الشهور الدينية .

كان سورين شقيلا البدين مستقيما النفس ، ولكنه كان يتعجب بذكائه الحاد ، وقد أشار الى ذلك في مذكراته قائلا : « كنت واعيا بذكائي وأنا تلميذ ، وكان هذا الذكاء سلاحا ازاء زملائي أصلب مني مودا » .

وفي السابعة عشرة من عمره ، درس سورين اللاهوت تحت تأثير أبيه ، ولكنه انصرف عن هذه الدراسة الدينية الجديدة الى الادب ، ثم جذبه حياة اللهو والعريضة مما أثار حفيظة أبيه عليه .

وعندما مات ميخائيل كير كيجارد في عام 1٨٦٨ ، قرر سورين ان يغني بومعه لأبيه ، فأمّ دراساته الدينية ، وناقش رسالة للدكتوراه في اللاهوت ، ثم كرس حياته للدرس والتأمل في أمور الدين .

وبعد ان استعرض كاتب المقال حياة كير كيجارد انتقل الى تحليل افكاره ، فنوه بأن فلسفة هيغل كانت سائدة في عصر كير كيجارد الى ان ثار عليها كارل ماركس وكير كيجارد لاسباب مختلفة متباينة . فتكامل ماركس يأخذ على هيغل متناقضته وروح الحافظه وعدم فهمه للعالم الذي تتحكم فيه العوامل المادية ، والتاريخ الذي يستمد مدلوله ومفراه من الحركات الثورية .

اما كير كيجارد فينقل على هيغل لفلسفته المتجهية التي تريد ان تحبس الحقيقة داخل اطار الانسجام ، ويرى انه لا يوجد نظام يستطيع التعبير عما يتسم به الانسان والعالم من تعقيد ، وان الوصول الى هذه الحقيقة يحدس في نبد الاكثار العامة والتجريد ، وفي البحث منها في أعماق النفس البشرية ، من طريق التجربة الشخصية البحتة .

لم يكن من السهل على معاصري كير كيجارد ان يتخلوا عن المذاهب الفلسفية التي انتشرت بعد الثورة الفرنسية ومهد الابراوطودية ، وبعد ان أخذ الغرب بمجد المجتمع والدولة ،

ومدرسة المسيحية ، واليوبيات التي استمر في تدوينها حتى آخر يوم في حياته .
كيريجارد والوجودين :

ان هذه الفلسفة قد تشابه مع فلسفة سارتر في نيلد العديدة والتابع ، وتعيد التجربة الشخصية ، ولكننا فلسفة استرقراطية تفرق في جوهرها عن فلسفة سارتر التي نتم بالمسائل الاجتماعية ونقف في جانب التيارات التحرية ، وتختلف من فلسفة الوجوديين المسيحيين ، ككارل جاسبرس يؤمن بديموقراطية الدولة ، أما جابريل مارسيل ، فيحاول أن يوفق بين مقتضيات العقل والنظام الطبيعي ، ولهذه الفروق لم يخلف كيريجارد مدرسة فكرية تحمل اسمه ، وإن كان يعتبر بجانب دسوتوفسكي وينشئ من أتباع العصر الحديث .

المرح

اعتزت الأوساط الثقافية والفنية في فرنسا عندما استقال جان فيلار Jean Vilar مدير ومؤسس المسرح الوطني الشعبي من منصبه ، بعد أن تولى في إدارة هذا المسرح طوال اثني عشر عاما حتى بلغ عدد الترددین عليه سنويا ٢٥٠.٠٠٠ شخص

وقد تساءل كثير من النقاد عن سبب هذه الاستقالة ، فأرجعها بعضهم الى عدم كفاية الإمالة التي تمنحها الدولة للمسرح الوطني الشعبي ، وفسرها البعض الآخر بمعارضة جان فيلار لسياسة الحكومة في الوقت الحاضر ، أما جان فيلار نفسه فقد علل استقالته بأسباب شخصية وصرح أنه يشوى الاتجاه الى المسرح الغنائي .

هذا وقد خصصت مجلة الأدلة Preuves مقالا شيقا بقلم جاك كرات ، بعنوان « جان فيلار يودنا لاول مرة » حل فيه الكتاب أسلوب هذا الممثل والمدير والشرح الفذ ، ونورد فيما يلي ملخصا لما جاء فيه :

يعد جان فيلار من تلامذة كويو Copeau وديلان Duilain ولقد سار على نهجها وتابع التقليد الذي استنه أسلافه والذي يقوم على تجنب وسائل التناجح الزخيفة ، فالمرح يقام في مكان بسيط « عار » ولا توجه العناية الى الديكور ، وإنما الى التنوع في عناصر المسرحية وإخراجها كالنص والحركة والألوان والأصاغة والموسيقى ، بحيث يصبح المسرح شربا من المهرجان .

ان كويو لم يوفق تماما في تحويل المسرح الى مهرجانه ، ولكن جان فيلار نجح في ذلك في عام ١٩٤٧ عندما مثل في لقاء قصر الباباوات في أفينيون Avignon ، واستمر في هذا التناجح في قصر شايد Palais de Chaillot قد أملى على المسرح الشعبي الوطني .

ان من الخطأ أن ندعي ان التصميم المعماري لقاعات سورين Surennes والشانزلزيه Champs Elysées الذي أسس فيه فيلار أسلوبه ، بل يكون في الانصاف أن نقول ان فيلار استغل هذه الامكنة بوجهة فائقة .

ان جان فيلار استطاع أن يلقي الحواجز التقليدية التي تفصل بين المسرح والجمهور والتي ترجع الى تحديد اطار المشهد التمثيلي ، ووضع مصابيح على خشبة المسرح ، كما استطاع أن يجعل الشاهدين لا يعرفون أين تبدأ خشبة المسرح وأين تنتهي ، فقد وضع في الجزء الخلفي منها ستائر دائنة سوداء اللون في معظم الأحوال ، وجعل التمثيل يتم في دائرة شبيهة تحيط بها مناطق شبيهة معتمة ، وتتغير حدود هذه الدائرة وفقا لخصائص المشهد ، وذلك بفضل ما يسلط عليها من أنوار متنقلة ، وبهذا يظهر الممثلون ويختفون دون أن يدرك المشاهد من أين جاءوا وإلى أين ذهبوا كذلك تبرز

الانصاة بالألوان والنياب ، وتضفى على التمثيل جوا « اسباريلا » فريدا .

ان ياني Baty قد اتبع هذه الأساليب قبل فيلار ، كما سار عليها المسرح الألماني منذ نهاية الحرب الأخيرة ، وهن أساليب تنصف بالجذ والبساطة والرونة ، وتصلح للؤلغات الشاعرية والتراجيدية التي لا تنقذ بالقواعد المسرحية التقليدية مثل مسرحيات شكسبير وبرشت وكالغرون وجروملوي وتشيكوف وسترنبرج Strendberg وجرامون دي فال Ramon del Valle-Inclan وسان اكاسي Sean O'Casey ، وقد مثل جان فيلار لهؤلاء الكتاب مسرحيات لم تكن معروفة في فرنسا ، بل مثل أيضا مسرحيات بوريس فيان Boris Vian وروبرت بنجيه Robert Pinget وبيكيت Beckett Becheth

ولكن الثورة المسرحية التي حققها جان فيلار لم تنحصر في تعريف الفرنسيين بروبيج الأدب الجنبي فقط ، بل كانت أيضا في تكوين جمهور من الشباب يشغل باستمرار جميع مقاعد المسرح التي يبلغ عددها ٢٨٠٠ مقعد ، ويظل ولبا لجان فيلار اثني عشر عاما .

ان أسرار المسرح الشعبي الوطني زهيدة كل الزهد ، ومواعيد التمثيل فيه تبدأ مبكرة لتنتهي مبكرة ، وبذلك يستطيع سكان الضواحي العودة بسهولة الى ديارهم . أما رواد المسرح فليسوا من العمال فقط ، بل أغلبهم من المولفين والمدرسين وطلبة المدارس والجامعات ، وهم يحضرون على قراءة المسرحية قبل مشاهدتها ، وبهذا أصبح المسرح الشعبي الوطني مؤسسة تربوية ، فقد كان جان فيلار يطبع لنصوص المسرحيات ويبيعها بالمان بخصه ، وينظم الحاضرات ، ويحيى الحفلات داخل المصانع ، ويقعد ندوات مع الشباب ، ويقم علاقات وطيدة مع المؤسسات الثقافية ، حتى أصبح المسرح الشعبي قفرا للثقافة له جمهور الخاص ، وممايزه الجمالية وقيمته الخلقية .

أما الحدث المسرحي الثاني الذي اهتمت به مجلة « الأدلة » فهو مهرجان مسرح الأمم الذي يقام في باريس هذا العام للمرة العاشرة ، وقد ساهمت في احياء هذا المهرجان فرق مسرحية وقدت على باريس من مختلف بقاع العالم لتقدم أعظم نتاجها الفني ، ولكن الفرق شكسبير الملكية البريطانية ومديرها بيتر بروك حازت قصب السبق في هذا المجال ، وأثارت حماس جمهور المتفرجين والنقاد على السواء عندما مثلت مسرحية الملك لير .

كثبت مجلة « الأدلة » ان تقديم هذه الفرقة لتلحة شكسبير الخالدة « الملك لير » عام ١٩٦٢ ومسرحية تيتوس اندرونكوس Titus Andronicus عام ١٩٥٧ يكفي وحده لتبرير وجود مسرح الأمم ، لقد كان تمثيل فرقة بتربروك خارقا للعادة ، بل انه يعد مرحلة هامة في تاريخ المسرح .

هذا وقد نشرت المجلة كلمة لبيتر بروك أشاد فيها بكتيب ألفه الناقد البولندي Yan Koth جان كوث ، بعنوان « شكسبير من معاصرنا » ، ترجم حديثا الى اللغتين الانجليزية والفرنسية ، وهذا الكتاب يسمح لنا بفهم شكسبير على حقيقته بعد ان ساد الاعتقاد - زمانا طويلا بان مؤلفاته مهوشة مبيلة مفرقة في الخيال . ويضيف بيتر بروك ان جان كوث يفتخر من الآلاف الذين تكلموا عن شكسبير من قبل بفهمه العميق للمواظف الجارية وللسياسة كما يصورها شكسبير ، وعلى نحو ما كانت عليه في عصر الملكة الياصابات ، حتى يتخيل المرء ان جان كوث من معاصري شكسبير او ان شكسبير من معاصري جان كوث .

في القصة الحديثة :

وبمناسبة ظهور القصة الأخيرة لجان كيرول وعنوانها « برودة الشمس » ، نشرت مجلة « الأدلة » دراسة واقية مؤلفات

هذا القصص عنوانها : « جان كيروول روائي الشك وعدم اليقين » بقلم جردا زلتر .

ونقول ان تلخص هذا المقال يجب ان تقدم جان كيروول للقراء . لقد نال جان كيروول جائزة رينودو الادبية منذ خمسة عشر عاما عندما نشر اولي قصصه وهي « الحديث موجه لك » ثم اسدر بعد ذلك ست قصص اخرى منها « الدج » « الذكرى » « ولي خلال ليلة » « الاجسام الغريبة » « بيرودة الشمس »

وتتخذ قصص كيروول لهجة المخاطبة ، فاشخاصها يخاطبون انفسهم ، او يخاطبون القارئ ، وحوادث القصة موهضة وحديث أبطالها يتصف بالخلط والتناقض ، ويرمز كيروول بهذه القوضى الى بلبلة اشخاص رواياته وحيرتهم وقلقهم ، والى شعورهم بانهم يدعوا كل ما كانوا يمتلكون ، وانهم يعيشون غرباء بعد ان فقدوا كل صلتهم بالزمان والمكان ، فاصبحوا عبارة عن « اجسام غريبة » تكذب لتجعل الحياة جميلة ولكنها ، وانما نحن الا « بيرودة الشمس » .

لقد بدأ الكاتب مقاله مشيرا الى قصة « الاجساد الغريبة » التي نشرها كيروول منذ ثلاثة أعوام ، فقال ان هذه القصة تعد من الكتب النادرة التي تعبر تعبيراً صادقا عن معنى الوجود في عصرنا ، فيطرح جاسبار بعضي ليلة في غرفة فندق كتيب ، حيث يأخذ في تدوين قصة حياته مبتدئا بهذه العبارة : « لقد بلغت الثامنة والثلاثين من عمري ، وكل ما اردت ان اشيده قد اتدثر » . اننا نحس ان جاسبار جالس امام محكمة خفية ، وانه يكذب ، وان كذبه يتخلط بنوع من هذيان المحوم .

ويشير الكاتب الى ان جميع اشخاص كيروول يعيشون في الفراغ ، بعد ان عصفت ريح قوية بكل ما كانوا يمتلكون . وقلت بهم في مكان غريب مجهول .

وحوادث قصة كيروول تتنازع بسرعة خاطفة ، وتتم في خلال ليلة « ، وتركيز الحوادث في زمن وجيز من سمات القصة الحديثة » ، اما القصة التقليدية فكانت تعني تصوير تطور أبطالها على مر السنين ، بينما تستغرق أحداث القصة الحديثة برهة قصيرة لان أبطالها قد فقدوا كل صلة بالحاضر والماضي والمستقبل على السواء ، واصبحوا يحسون بغربة في الزمان والمكان .

ثم يعتقد الكاتب مقارنة بين ابطا كيروول وبيكيت وكاميو وسارتر من حيث شعورهم بالعزلة ، وبالحياة في سجن او زنزانة او قبر ، ومن حيث كذبهم ليمانهم بان الآخرين يكذبون عليهم ويخدعونهم .

اما مجلة الدائرة المستديرة La Table Ronde فقد اصدرت عددا لشعري يوليوي والغسطن يحوي كلمة للدؤرخ الانجليزي ارنولد توينبي الذي كاد له موافق شهيرة في الدفاع عن القضية الفلسطينية ، بعنوان « الثراء وما يشتره من عراقيل » ذكر فيها ان الصعوبات التي تجدها الولايات المتحدة في كسب الشعوب ، رغم ما تقدمه لها من مساعدات مالية ، ترجع الى قرائها من جهة ، والى تعصبها الجنسي من جهة اخرى .

ويتضمن بعنوان « من اسوديه الى السروج » دونه جان سور Yean Sur من الكتاب الاخير للمؤلف الكاثوليكي فرانسوا موريك « ما اومن به » Ce que je crois

وقد نوه سور بان تطورا هاما قد طرأ على موريك ، فقد اختفى الخوف والقلق الديني الذي كان يراود ابطال قصصه

مثل تيريز ديكرو وجابريل جراديير ، وكوتنز ، بل واسموديه ، عالم الارواح ، وحل محل هذا الخوف الفرح وعدوه النفس .

اما مجلة باريس La Revue de Paris فقد نشرت في عدد يوليو مقالا بعنوان « السعادة في الماضي » عن الكاتب جان جان لويس فودبيه الذي عمل فترة طويلة مديرا للكمبيدى فرانسيز ، وشجع هذه الفرقة على تعميل مسرحية « الملكة البينة » لهنري مونترلان ، ومسرحيات الكاتب الكبير والشاعر كدوبل ، وقد نوه كاتب هذا المقال ويدعو بان فودبيه كان يجعم بين استرقاطة القلب والعقل والمسلك .

ويجوز العدد كلمة عنوانها « اكان طيبا ؟ اكان شريرا ؟ » حلل فيها رينيه ميسير René de Messières شخصية بومارشيه ، مؤلف « حلاق فيرشليه » و « زواج فيجاسو » وبما ايضا مقال كتبه هنري بيريشو عن « مسالة كايوت » ، يصف فيه موقف الحكومة الفرنسية من الفن التائيري وعدم تقديرها له في اواخر القرن التاسع عشر والرابع الاول من القرن العشرين .

وكايوت هذا كان ممن عرفوا بتشجيعهم للفنانين ماليه ومونييه وريونار وبسارو وسيزان ، وكان يبتاع اللوحات التي لا يجد لها هؤلاء الفنانون مشترين ، ولما مات كايوت في ٢١ فبراير ١٨٩٤ ترك للدولة لوحتين ليلييه وللات لماليه ولعاشي عشرة لوحة لبسارو وست عشرة لونييه وتسع لسيسلي ، ولعاشي لريونار وسبع لوحات باستيل لدجناس واربع لوحات لسيزان ولكن الدولة ترددت في قبول هذه الروائع خوفا من ثورة الفنانين التقليديين ، ثم قررت الا تقبل اكثر من ثلاث لوحات من انتاج كل من هؤلاء الفنانين العظام !

والعدد ايضا دراسة لسرح فيدو ، مؤلف روايات الفودفيل الشهيرة التي ترجمت الى خمس عشرة لغة ، ومثلت في جميع عواصم أوروبا ، كما عمل له موزير عيد « خليي بالك من اميلي » و « ياكس مانشيش كده «هراية» ، ولا تزال كبرى المسرح الفرنسية تمثل رواياته حتى الان .

يذكر ميشيل بيران في مقاله « فيدو الذي لا يشفق » Fedeau l'impitoyable ان فيدو ولد في اواخر ديسمبر ١٨٦٢ ومات في سنة ١٩٢١ ، وكان سوداوي المزاج رغم ان مسرحياته تنشر بلطخ من بدايتها الى نهايتها ! ولقد كان مسرحية من برجل مسرحياته رغم ما تنسم به هذه المسرحيات من تعقيد ولوع بالتفاصيل ، وفي هذا يقول فيدو : « ان مسرحياتي مرتجلة من اولها الى آخرها ، في جعلتها وتفاسيلها ، في تصميمها وصياغتها .

لكذلك يقول فيدو انه لا يحس بأى ابتهاج عندما يكتب مسرحياته ، وانه ينتقى مناسر مسرحياته ومقوماتها ويمزج بينها في هدوء في جدية الكيمياء الذي يعد دواء : فيأخذ « جراما » من التعقيد في المساعد ، و « جراما » من الخلاصة ، واثالثا من اللإحاطة ، ويمزج هذه العناصر بقدر المستطاع ، وكان يعرف مقدما ما ستحدثه هذه « البرشامة » من تأثير .

ثم يعتقد كاتب المقال مقارنة شيقة بين فيدو وكودرتلين : فمسرحيات فيدو تعتمد على الحركة في الاثارة الضحك ، بينما يستغل كودرتاس اللغة في الوصول الى هذا الهدف .

ويضيف الكاتب ان فيدو لا يحس بأية عاطفة نحو اشخاص مسرحياته ، وان هؤلاء الاشخاص لا يكن بعضهم لبعض اية شيقة او تعاطف ، ولهذا جعل عنوان مقاله « فيدو الذي لا يشفق » .

رسالة من باريس

أغسطس ١٩٠٣

قبل ٦٠ سنة...

اعداد: اسود الجسدي

الطبوعات في العالم :

- بلغ عدد الطبوعات الحديثة التي نشرت في العالم في السنة المنصرمة ٣ مليون و ٢٠٠ ألف كتاب . للولايات المتحدة السبق في هذه المنشورات حيث طبعت ٧٠٠ ألف - ألمانيا ٢٥٠ ألف - فرنسا ١٣ ألف - إيطاليا ١٠ آلاف - انكلترا ٧ آلاف .
- اكبر مكتبة تعرف في العالم مكتبة باريس فيها ٩ ملايين كتاب بعدها لندن ٢ مليون - بطرسبرج مليون ونصف مليون - برلين مليون - ستراسبورغ ٧٠٠ ألف .
- في لندن ١٣٢٠ مطبعة يشتغل فيها ٤٢ ألف عامل ، ١٣٠ مطبعة من هذه المطابع لا تنشر سوى الجرائد ، ٢٨٩ مطبعة للطباعة الحجرية - معامل التجليد ٥٠٤ .

التساير ديوان الكاشف

أحمد أفندي الكاشف شاعر قوي السليقة يهيد من الصنعة مشهور بما نشر له من القصائد في الجرائد وقد جمع شعره وطبعه في ديوان وصدره بقمم في ترجمة نفسه . وقد سلك في الترجمة مسلك الحرية فذكر ما يندم وألم ، وباح بأسرار الخواطر والهواجس . ويعلم منها أنه كان عوكرًا إلى نفسه . مسترشداً بوجدانه وحسه ، ينثني فيستسلم لدواهي الأجران ويتحسس فيسلك مسالك الشيطان . ويمشق فيستنزل في طامة الغرام . لم يصبر على مرارة التعليم ، ولم يسلس قياده لنظار المدارس . فالتفت ببعض المبادئ ورشى من عمرة العلم والأدب بالشعر يرحبه الذوق وتنظمه السليقة . وهو دموي المزاج حاد ، محب للفخر والعلم ، ويرى أن الشعر كاف في رفح صاحبه إلى ذرى العالي وحسيانه في عداد النابغين . كتب ما كتب في مقدمته وشعر بأنه جاء فيها ما يعتذر عنه فقال في آخرها أن له ثلاثة أعداء : المرض وسبق الوقت وفقد التفكير .

وجعل الديوان إرباباً في مدح السلاطان ومدح أمير مصر ومدح العظماء والأخوان وفي السياسة والتاريخ . وفي التربية والتعليم . وفي الأخلاق والأدب والحكم والقطاعات وفي الوطنية وفي الشكوى والمعائب وفي الخصوصيات والأغراض .

وقد قدم الشاعر لديوانه بكلمة قال فيها :

« .. وجدت بالاستقرار أن أكبر أسباب نظم الشعر هو المشق لما يضطر إليه صاحبه من التجمل بالآداب والاشتهار بالحماسة . يبدد العاشق بمتاجاة النفس ومنافاة الوجدان ثم تزدد تجاربه ويتسع له المجال فيتمادي فيه ولا يد أن يكون في العاشق استعداد للنظم من طبيعته واتشابهه . وقد رأيت كثيرين عشقوا ولكنهم لم يستطيعوا التعبير عن سرأثرهم فنزمو إلى الغناء يستمتعون .

والغناء يستمتعون من انفق له القان التصوير والموسيقى ، ويضيق بعضهم من الحرب ولا أرشاه لمن أحب . وقد كان الشيخ نجيب الحداد يغني بالوشاحات على أنغام العود. ولوكيل الحقلانية (اسماعيل سبري) أدوار جميلة .

والبح الشعر وألغى ما جمع بين الأغراض النفسية والطابع الجسمانية والحقائق العلمية الكونية وأصعب ما تكلف فيه

النظم وصف المخترعات البخارية والمبتدعات الكهربائية . والشعراء على تفرق أخلاقهم واختلاف أذواقهم يجتمعون في طبع واحد ، وهو الامتداد بالنفس والفكر وبالعلم والفن في الحرية ، فهم يتوهمون أنهم أعلى الطبقات وأرفع الدرجات فلا يريدون أن يتقيدوا بالرساميات ولا يتكلفوا احترام غيرهم الا بالمال فيبتغونه أو جمال يفتنونه به ، فلا يؤاخذهم الناس بما يبدو لهم من الهنات في كل أحوالهم فانه يجوز لهم ما لا يجوز لسواهم .

وكان الاضطراب يدخل على عبد الملك الخليفة الأموي وعليه جية غز وفي منقح طرق من الذهب ويجلس على صدر المجلس بلا إذن وكان المتنبي يسير في موكب حرسه عليه كافور الأشعدي فاضطهده ، وكان الشيخ نجيب الحداد فقورا برواية صلاح الدين منترا يحكمه على تلك الحروب الهائلة حتى قال : « لست أقل من بطلي الرواية مجدا » .

ومن غرائب أحوال أبي اذا نظمت قصيدة اعتدت بحرها وفاليتها فلا أجد منها قرأرا ، فإذا حاولت نظم قصيدة أخرى اعتزشتني البحر نفسه والقافية عنيها . ولا أحب التكرير فلا أزال الصب تكرر ويصنعي ، وأجلبه ويجذبني حتى أحوله إلى بحر آخر وقافية أخرى .

روايات جورجى زيدان فتح الأندلس بقلم محمد رشيد رضا

وكتب البنا جورجى زيدان في قراءة هذه القصة قبل تفرغها جيا في البند الذي لا يجبه الا اللواقح بحسن عمله . والرباب في تكميله . قرأنا هذه القصة عتيمة وشهدنا له بعض تصنيص القصص ، فان القارئ لا ينشئ من فصل من فصولها الا يشوق إلى بحه ويحفزه إلى قراءة ما بعده حتى ينتهي الفصل الأخير . ونعتقد عليه أن المقصود من القصة هو بيان تاريخ الإسلام كسوابقها وليس فيها منه الا ذكر الفتح بقاية الأجيال .

أما مبراة القصة فقد كنت أوقع أن تكون خيرا مما سيأتها فإذا هي كغيرها في السلسلة ولكن فيها كلمات ومبارات عامة لم أر مثلها في كتابة قبلها للرصيف ، فجزمت بأنه متعمد ليسهل فهم كتابه عند العوام ، وعندى أن سلاسة عبارته كافية في الوصول إلى هذا المرام .

الجامعة كتاب « الدين والعلم والمال » بقلم : فرح أنطون

إن كتاب الدين والعلم والمال نتيجة مطالعات ثلاث سنوات في أهم الجرائد والجلات الفرنسية . فقد اشبهت الأومة الاجتماعية في فرنسا في السنوات الأخيرة فكتنا في إنثالها تقسرا كل ما كتبه فيها الطان والدينا والمالين والفيغاسر والأودور والفورلي ومجلة باربر ومجلة الجلات وأحيانا مجلة العالمين . ولما شرعنا في الكتاب لم نراجع شيئا سوى ما كان قد خلق في النفس من هذه المواضيع فأمعجنا في الكتاب بأسلوب رواية . فإذا حلل القارئ ذلك الكتاب تحليلًا وجد أن مبادئه كلها تحتاج اليوم في أوروبا اختلاجا شديدا ، فكانه يقف على أهم أخبار الأمم نتيجة تمدنها وأحوالها الاجتماعية والسياسية .

أشأ لا نريد أن نعرف حدا لحرية الفكر والنشر . إنه أهم ما يجب الاهتمام به من النظم أو أفاق أساس البهنة الاجتماعية لحاربة الفساد الذي فيها وقوة الصلاح وتربية الأذواق الأدبية وتكوين الفعائل الحية التي بدونها لا يكون الإنسان سائما .

الندوات الثقافية ...

تقدمها: نجاة شاهين

والرسالة مقسمة الى قسمين : الأول دراسة اجتماعية للعشائر العراقية العريقة المعاصرة وينقسم الى اربعة ابواب :

الأول : يتناول بالبحث العوامل المؤثرة في حياة الجماعة العشائرية في العراق . وقسمه ايضا الى ثلاثة فصول الاول عن البيئة وتصنيف العشائر العراقية العريقة المعاصرة ، وعدد العشائر ، باسماؤها وانحازها مدرجة تحت كل نوع من تلك الأنواع ، الرجل ، نصف الرجل ، المستقرة .

والفصل الثاني عن التراث الفكري الجمعي للعشائر اليوم ، وتناول فيه بالكلام العرف القبلي بصورة عامة ، ثم طبيعته ومدى سلطانه على رجال العشيرة ، وتكلم عن العقيدة الدينية ومذهبي الشيعة والسنة .

والفصل الثالث ، تحدث فيه عن العصبة ومهد للكلام فيها عن تعريف معنى العصبة وتقدم نبذة تاريخية عنها عند العرب بصورة عامة ، وانتهى الى انها طائفة شسعبة يجب ان نؤمن بتوجيهها ، ولا نتركها تتحرك عشوائيا في الجساعات تضر بمنهجنا وهو اقامة دولة العرب الكبيرة الواحدة ، وتحدث من الفرق بين العصبة والنمصب .

والباب الثاني - وهو التنظيم الاجتماعي للجماعات العشائرية في العراق - وبحته في هذا الباب يشمل النظريتين الداخليية والخارجية ، وحاول في الفصل الاول البحث عن الشكل الاجتماعي الذي اخذته العشيرة العراقية كوحدة لها شكل اجتماعي خاص ومكانها بين اشكال التنظيم الاجتماعي عامة .

وفي الفصل الثاني تكلم عن التنظيم الاجتماعي في داخل المجتمع العشائري ، وجعل عنوانه الوحدات الاجتماعية في المجتمع العشائري .

وفي الفصل الثالث كتب عن الصفوف الاجتماعية التي يتكون منها مجتمع العشيرة ، وهذه الصفوف يقف فيها الشيوخ اولا ووصف الشيوخ ومكاناتهم ، ويليه في المكانة الرمايل ، ثم العوالم والفقهاء ، واخيرا جمهرة افراد العشيرة .

العشائر العراقية العريقة المعاصرة ونظام المسؤولية بها

في كلية اداب جامعة القاهرة نوقشت الرسالة القديمة من السيد مصطفى محمد حسين لتليل درجة الدكتوراه من قسم الاجتماع وموضوعها عن العشائر العراقية العريقة المعاصرة ونظام المسؤولية بها ، والعشائر العراقية المعاصرة فروع من القبائل العربية التي نزحت من الجزيرة العربية خلال عهود التاريخ المختلفة وعلى الخصوص خلال الفتح الاسلامي العراقي . واهمية هذا البحث تأتي اولا من ان مقدمه قاضي قاضي عشر سنوات من عمره في العراق ، وبهذا يتحقق في البحث الدراسة القانونية الى جانب الدراسة الاجتماعية .

يقول السيد مصطفى حسين ان ما دفعه الى البحث في هذا الموضوع هو رغبته في تعريف العرب بكل ما يتصل بالحياة في العراق العزيز في ايام حاسمة من تاريخنا القومي ، فيلزم فيها الجهد كله لتحقيق وحدتنا الكبرى ولن نستطيع ان نعصر العراق والعراقيين الا اذا عرفنا رجل العشيرة العربي في العراق ، وهو يرجو بهذا البحث ان يحقق بعضا من دعوة الرئيس جمال التي دعا اليها في ميقات العمل القومي من ضرورة بلذ جهود عظيمة وواعية للتغلب على بقايا الشتات الفسكوي الذي احدثه شغل ظروف القرن التاسع عشر والنصف الاول من القرن العشرين ، فمن الرواسب التي تركها الاستعمار في ارض العروبة ايجاد الشتات الفكري وتجهيل بعضنا بالبعض الآخر .

والرسالة بحث اجتماعي في مقطع زمني معين عمد فيه الى تسجيل الظواهر الحضارية في هذه الفترة الفلكة من تطوور الجماعات العشائرية .

واما عن طبيعة الموضوع العلمية ، ومدى صلته بفروع علم الاجتماع فان هناك فرعا من فروع الاجتماع اتشبه اخيرا ويطلقون عليه اسم علم الانجسلس التطبيقي وهو لون من الدراسات الاثروبولوجية التي تستهدف نقل الجماعات التي تاخرت عن ركب الحضارة الى الحضارة التي تفرس اسبابها عليهم .

والباب الثالث من القسم الأول خصصه لبث حياة الجماعة في العشائر العراقية العربية الممارسة وجعل الفصل الأول منه يتناول حياة الأسرة في العشائر العراقية ، وفيود الزواج ، وتعدد الزوجات والطلاق .

والفصل الثاني أفرده للكلام عن حياة الجماعة في العشائر ، وتحدث عن العادات الاجتماعية ، ومن الفن والادب الشعبي ونسب الفنون في العشيرة الى تسعين ، فنون ادايتها الكلمة المشومة كالشعر الشعبي والغناء والحكم والأمثال ، والأساطير والمعتقدات ، والنوع الثاني فنون ادايتها الحركة الجديدة أي الرقص ، كما تكلم عن آداب الضيافة ، وطريق مله أوقات الفراغ وفي السكن وصف بيوت الشعر في البادية ، وبيوت العشائر المستقرة ، ونصف المستقرة .

أما الباب الرابع والأخير من القسم الأول فقد خصصه لمرحلة الانتقال التي تعيشها العشائر العراقية ، والأخذ بأبواب حياة جديدة تطرق بابها لأول مرة ، وحاول أن يبين أسباب التطور ومعالم الانتقال . وخصص الفصل الأول من هذا الباب لدور العشائر السياسية في تاريخ العراق الحديث ، وقد مهد له بنبرة من دور العشائر السياسي أو خراف الحكم العشيمة ، وأيام الاحتلال البريطاني ثم أثناء ثورة ١٩٣٠ ، وأخيرا في ظل الحكم الوطني ، والفصل الثاني جعله عن التأثير الاقتصادي المتبادل بين العشائر والجمع المرافق ، وأشار فيه الى عناصر الثروة في العشيرة ومصادرها ، وتكلم عن الثروة الزراعية والحيوانية ، والتصنيع وسنامة البترول والهجرات الداخلية وبعثها واتجاهاتها والتأثير في الريف والمدينة ، والفصل الثالث تحدث فيه عن العشائر وهي تعني في مرحلة تطورها الحالي ، وتحضيرها وهو التحول الأخير لهذه الروافد الاجتماعية المتناثرة في جوانب العراق ، والغاية من التطوير والتحضير وسائله وهي التعليم ، الوعي الصناعي ، الوعي الصحي ، الخدمات الاجتماعية .

والقسم الثاني من الرسالة عنوانه نظام المسؤولية عند العشائر العراقية العربية الممارسة ، وقد حدا به الى أفراد هذا القسم للمسؤولية بعدها هو أن أهم ما كانت تهتم به الحكومات العراقية المتتابعة هو إزالة التمييز الذي اخصصته الى العشائر في النظام القانوني ، وأهم مظهر لذلك ما كانت تسم به حياتها القانونية في باب المسؤولية والجواز ، وكانت الحكومات العراقية المتوالية ترى أن وجود قانون خاص بنظام للمسؤوليات والجوازا داخل العشيرة هو السبب الأول الذي يحول دون اندماج وأذابة العشائر في المجتمع العراقي ، ولهذا كانت تعمد الى الانقراض من القواعد القانونية التي تختص بها العشائر حتى جاءت ثورة تموز سنة ١٩٥٨ فزات أن إلغاء نظام الدماوي المدنية والجزائية في العشائر هو سبيلها الى إلغاء النظام العشائري جملة في العراق . ومن هنا جاءت أهمية هذا الباب .

والمسؤولية تنقسم الى جنائية ومدنية ، والجنائية هي ثمة الجريمة وكل جريمة رد لعل فرد أو اجتماعي ، هو الجرائم الجنائي ، ولذلك كان تطور فكرة المسؤولية الجنائية يتبع تطور فكرة العقوبة الجنائية وأهدافها في جميع الميسور . كما أن المسؤولية المدنية هي التزام يفرض على الانسان تعويض الضرر الناجم عن خطئه وليس الغرض من هذا الالتزام سوى تعويض الضرر .

وقد حاول الباحث شرح ظاهري المسؤولية والجزاء وربطها بالظواهر الاجتماعية الأخرى من العشيرة العراقية ، وقدم للبحث بفصل تمهيدي عرض فيه لما يمكن أن يثيره الموضوع من مسائل في القانون أو الاجتماع مع عناية خاصة يربط هذه المسائل بالحياة القانونية والاجتماعية في العشائر .

لم شطر هذا القسم من البحث الى بابين :

الأول للمسؤولية وقسمه أيضا الى ثلاثة فصول وفي الفصل الأول تكلم عن مصادر المسؤولية الجنائية ، وهي أولا القانون غير

المكتوب وفيه تكلم عن العرف باعتباره مصدرا للمسؤولية ، والمادة ، ونظرة كل من علم الاجتماع والقانون اليهما ، وتكلم عن الاعراف الأمرة وطبيعتها ومناسرها ، ثانيا القانون المكتوب ويختلف الأمر قبل ثورة ١٤ تموز سنة ١٩٥٨ عنه بعدها ، فقد كان هناك قانون ينظم المسؤولية والجزاء في العشائر العراقية يسمى نظام دماوي العشائر المدنية والجزائية فالتت ثورة تموز هذا القانون ، وأخضعت العشائر للقانون الجنائي العام .

وفي الفصل الثاني من المسؤولية الجنائية تكلم فيه عن قيام هذه المسؤولية وانعدامها وموانعها في العشيرة ، والفصل الثالث خصصه للمسؤولية المدنية .

أما الباب الثاني وهو الخاص بالجزاء ، فقد تكلم فيه عن هذا النظام كما هو متبع فعلا ومعروف حتى اليوم في العشائر العراقية ، فإنه يجب ألا تنسى أبدا أن إخضاع الدولة العشائر للقانون العام ، لم يبلغ قواعدهم العربية ، بل لا زالوا يعتبرون أن الجريمة لم يفصل فيها ونظرا لآثارها قائمة حتى يفصل فيها طبقا للعرف العشائري الموروث القديم . وفي باب الجواز جعل الفصل الأول منه من مصادر الجواز ونوامه ونظامه - أنوامه في العشيرة .

والفصل الثاني تناول فيه أحكام الجواز الجنائي ، والظروف المؤثرة في العقوبة وموانع العقاب والموامل المؤثرة في ثبوته أو تحقيقه .

والفصل الثالث لروضع توجيه الجرائم - وتكلم عن القضاء العشائري وأثار الحكم في الدعوى داخل العشيرة وخارجها ، وقوة الحكم العشائري أمام جهة القضاء العراقي .

والفصل الرابع والأخير تناول بالبحث وظيفة الجواز في العشيرة العراقية ، والتطبيقات المختلفة في وظيفة العقاب .

وبعد تقديم هذا الملخص الوافي للرسالة الضخمة التي بلغت صفحاتها ٨٨٨ من القطع الكبير ، ذكر الباحث أهم النتائج التي خرج منها في دراسته ، تشير هنا الى بعضها :

١ - أن نظام الزواج الداخلي في العشائر تمتد جلوهه الى نفس العوامل التي دعت الى قيام العمية القبلية ذاتها ، فهذا النظام بالإضافة الى أنه حفظ للقبائل العربية كيانها ونقاء الدم العربي فيها فإنه دعا الى أن ظلت القبائل العربية محتفظة حتى اليوم بكل سجايا العرب القديمة .

٢ - أدت مشروعات الرى الى امراء الكثيرين من البيسود والرحل ونصف الرحل الى الاستقراء بالإضافة الى أن نظرمهم الى العمل في الحرف اليدوية والتجارة قد أدخل بتغير تغيرا جوهريا

٣ - استخراج النفط وامتداد أنابيبه عبر الصحراء ، وما تربط على ذلك من ادخال المراكز الثقافية والطبية في الصحراء أثر ذلك كله في إيجاد مصادر جديدة لدخول أفراد العشائر ، وأكسبهم خبرة فنية وعملية ، ورفع من مستوى حياتهم .

٤ - أن الهجرة الداخلية مساهمة في تطور آثارها في الريف والمدينة على السواء كما أنها تؤثر في كيان العشائر نفسها . ويرى سيادته الإنتاج الى الوسائل التالية للحد من هذه المساهمة

(أ) تشجيع الملكية الصغيرة والحد من الملكيات الكبيرة .

(ب) رفع مستوى طرق الزراعة فنيا وتشجيع التسليف والإرشاد والتعاون الزراعي .

(ج) رفع مستوى الحياة في الريف من المدينة .

(د) الحد من سيطرة نفوذ الشيخ وروساء العشائر

(هـ) تشجيع الصناعات والحرف المحلية في الريف .

وبعد الانتهاء من سرد نتائج البحث التي تزيد على ٥٠ نتيجة بدأت المناقشة بالذكور محمد عبد الله العربي مدير معهد الدراسات الإسلامية .

وقد اتى سيادته على الجهود الضخمة الذي بذله الباحث ويرى أن الرسالة خالية من الأخطاء اللغوية على الرغم من ضخمتها . ولكنه أخذ على الباحث أن شدة حبه للعراق جعله يغفل فقد بعض الأشياء مثل « البشعة » وهي تلحس النهم قصب منتهب فأورد عليه السيد مصطفى حسين بأن البشعة وسيلة من وسائل الاتيات الثانوية وقد ذكرها لأن بعض القبائل البدوية هي التي تلجأ أحيانا إليها ولكن الطريقة المستقرة في كل الحساب هي « التحليف عند مرقد العباس » اعتقادا واسسها من جميع المرافقين أنه لا أحد يجزئ على الكلاب على أبي العباس الذي أنطق الجمل في بطن أمه كما تقول الأسطورة العراقية .

كما اتى الدكتور العربي على ترجمة النصوص . أما الدكتور حسن صفغان استاذ علم الاجتماع بالازهر فيرى على عكس رأي الدكتور عربي أن الرسالة مليئة بالأخطاء اللغوية ووعده بأن يعطي ورقة بالأخطاء للباحث . كما لم تعجبه الترجمة . وأخيرا تحدث الدكتور عبد العزيز عزت المشرف على الرسالة ، فأتى على الجهد الكبير الذي بذله الأدارس ، فقد جاءت دراسته واقية شاملة لعلم الاجتماع والقانون معا .

وأيدته في دعوته التي نادى بها لتحويل العصبية الى وطنية تستفيد بها في جميع كلمة العرب .

ولكنه أخذ على الرسالة ضخمتها ، وعجب من انتقاد الباحث للمشروع العراقي بالغاء قانون العشار ، وقد رد الباحث على سيادته بقوله : أن التأثير الاجتماعي لا يمكن أن يأتي بالتشريع بل بالتدريج والتحضير ، فإذا تحضرت وتوطنت هذه المثالي أصبح من اليسير اخضاعها للقوانين .

وقد نال السيد مصطفى حسين على رسالته فوجرة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الثانية .

دراسة تجريبية لدينامية الصلاة

بين القلق والجود وتقدير الذات

وفي كلية آداب جامعة عين شمس نوقشت الرسالة المقدمة من السيد أحمد فؤاد السيد فاتق لتبيل درجة الدكتوراه في علم النفس . وموضوع الرسالة هو دراسة تجريبية لدينامية العلاقة بين القلق والجود وتقدير الذات « تحت اشراف الدكتور مصطفى زيور » .

وقد بدأ الباحث رسالته بمقدمة عامة بين فيها ان ارتباط علم النفس في اتجاهه التجريبي المعاصر بالفلسفة الترابعية العملية ارتباطا واضحا ، ويتأثر بالفكر الاستقرائي تأثرا مباشرا أحيانا وغير مباشر في أحيان أخرى ، فالتجريب في علم النفس المعاصر يسمى الى معنى الإنسان من خلال موارده أو ما يسمى بالسلوك . وقد انعكست آثار الاستقراء على نوع البحوث الممكنة في علم النفس انعكاسا فريدا وتلون بها موضوع « البحث » وهو الإنسان - بلون خاص ، فمن حيث البحوث نلاحظ اتجاهها الى تناول السلوك في جزئياته دون كليته ، لسهولة الاستقراء من الجزئيات من جانب ، ولضمان قدر كاف من النتائج في الجزء من جانب آخر ، أما من حيث الموضوع وهو الإنسان فنلاحظ ارجاء لتناوله مباشرة أما على أمل الوصول الىه من موارده عند استعمال البحث فيها ، وأما اليأس من إمكان البحث فيما بعد جوهرها وهو معني الموارض . وبعبارة مجعلة ألزمت فلسفة الترابط والفكر الاستقرائي على علم النفس فالتفرد محصور البحث من معني الظاهرة الإنسانية ، ليصبح المحور الجديد هو العلاقات الممكنة والمحتملة التي تقدم بين مظاهر الظاهرة المنفصلة ، والواقع أن

هذا الموقف الذي اتخذته علم النفس يثير العديد من المشكلات ، فالإنسان بوصفه معطى سلوكيا يظل في المحل الثاني من الأهمية ، بينما يحتل السلوك وهو عرضي الإنسان المحل الأول في الاهتمام ، وقيام علم على فترة كهذه يعرضه لفساد النتائج وخطأ الرأي .

ويرى سيادته في الفصل الأول أن المناقشة العامة لفلسفة التجريب في علم النفس أدت الى الاهتمام بموضوع الدينامية والتي الفكر الجدلي على علم النفس فقد تبنت قيمة الدينامية متعالية على عوارض الإنسان ومستقلة عن العناصر التي يجرب عليها المجربون ، والسبب في تعالي الدينامية ، كون موارض الإنسان وقتية وظاهرية ونسبية الى تحركها ونتائجها ، ولما كانت الحركة الدينامية للكلان وخبرته بها تتراوح وادارته في فعلها بين النمام والتقص وبين الكمال والعوز فقد جعلنا القلق قطبا أساسيا في تلك الدينامية ويعود السبب في ذلك الى أن حركة الكلان ترتبط بعنصر الزمان في وجوده مما يجعل نتيجة الانتقال من المألوف الى الجديد حالة من عدم الإزنان التي ترادف القلق في صورتها الحادة ، وأصبح الجود هو القطب المقابل في محور البحث .

وبذلك يكون قد تكون للباحث موضوع بحثه من عناصر تبدو مستعارة من مبادئ فلسفة الظواهر والتحليل النفسي ومسلم التجريب النفسي بينما هي في الواقع على صلة أكيدة في ضوء مفهوم الدينامية .

وقد قسم سيادته تراث الجهود التجريبية في دراسة دينامية العلاقة بين القلق والجود وتقدير الذات الى قسمين لتقدير إسهامهما في فهم تلك العلاقة .

القسم الأول يقوم على دراسة عناصر الموقف الدينامي السابق من خلال مفهوم السلوك ، بوصفه استجابات مجعولة لمثيرات معلومة ، ويقتصر البحث في هذا القسم على ملاحظة أداء فعلان لحرك معلوم ، ووجه سيادته الى نتائج هذا القسم بعض الانتقادات أهمها .

١ - تلعب السلوكية اهتمامها على السلوك دون الشخص وما يؤدي الى إبعاد جوانب حيوية في المشكلة من إطار البحث كعملية التكيف ووليفة التخييل .

٢ - عززت السلوكية عن مطابقة حدود معادلاتها السلوكية بحدود مكونات الشخصية النفسية مما أدى بعناصر المشكلة الى الانحلال والارتباط بما ترتبط به في الواقع .

٣ - عززت محاولات السلوكية عن فهم عملية الكبت وانسرها في السلوك فترتب على ذلك عدم تمييزها بين حالة الدفع والدافع ، واختل مفهوم الدينامية كنتيجة مباشرة لذلك .

أما القسم الثاني من تلك الجهود التجريبية فيتميز بقلبه للمشكلة حيث يصبح السلوك هو المعلوم أو المراد استنتاجه بينما يكون وسيط الاستدعاء هو القابل للتنوع والتنوع ، يقوم البحث في هذا القسم على استدعاء السلوك استدعاء شعوريا أو شبيها بالشعوري ، وأخذ على جهود هذا القسم ما يلي :

● يختلط معنى النظرية فيه مع مفهوم المنهج التجريبي ذاته بحيث يصبح البحث في النظرية مقلا للمنهج وليس تطويرا وصياغة فكرية .

● لا تتفصل مدة التجريب في هذا القسم عن الخطوة التجريبية ذاتها ، وبذلك تشمل النظرية بالمنهج بأدوات التجريب فتؤدي الى إخفاء معالم الهدف وراء هذا البرج المعرفي .

● يمتزج الفكر الاستقرائي بالفكر الاستدلالي امتزاجا مغربا كنتيجة طبيعية لعدم انفصال العناصر السابقة وبذلك يتراوح البحث النفسي بين الفرض المحتمل وبين اليقين المجنى على مسلمات .

وانتهى السيد أحمد بالنسبة الى التجريب عامة بقسميه الى أوجه النقد الآتية :

● يعجز التجريب عن إعطاء نظرية متسقة وحقيقية للمشكلة.
● أدى عروف التجريب عن كثرة نسبة الوافاة إلى الذات ،
أدى إلى خطأ مزدوج ، الأول يتعلق بالعرف عن البحث في تلك
النقطة ، والثاني يخص تقدير الذات بوصفه محصور البحث
السيكولوجي الدينامي .

● لم يبين التجريب موقفه بوضوح من مشكلة تقدير الذات
وقد دعاه ذلك الموقف من مشكلة تقدير الذات إلى صياغة
مستجدة تلمس القلق والجمود في علاقتها الدينامية مع وحدد
أطراف المشكلة .

(أ) دراسة المشكلة في خلال علاقة الشخص بالآخر .
(ب) تناول العلاقة بالأخرى من خلال عملية التمييز .
(ج) التفاعل الذي يحدث في موقف التفاعل ليؤثر في الشخصية
بوصف ذلك الموقف مجالا لتنفيذ عملية التمييز، وتوصل من دراسته
إلى بيان أن مشكلة الشعور بالذات هي في الواقع مشكلة نظام
الكبت وطبيعة الكبت ، ففي كل مرحلة من مراحل التطور
يحدث ضرب من الكبت على مادة تكبت تختلف عن تلك التي نجدها
في مرحلة أخرى ، وعليه فنبطل فصل أن يستعمل كلمة « الحصر »
للإشارة على حالة القلق قبل مرحلة الأديب على أن يبقى للقلق
التعبير عن تلك الحالة في المرحلة الأدبية ، وكان الهدف من
ذلك التمييز بين نظامين للكبت يختلفان باختلاف نضج الانسا
وطبيعة الموضوع .

والهدف من هذا التمييز أن يميز أيضا بين أنواع من التمييز
يعمل بها الشخص في تطوره وتلك الخطورة هي في الواقع المشكلة
وقد أمكن له بعد ذلك أن يقيم الطرف الثالث من المشكلة وهو
الخاص بموقف التفاعل في العلاقة بالأخرى ، وقبل أن ينتقل إلى
التجريب على تلك الأطراف الثلاثة ناشئ العلاقة الضرورية التي
يجب أن يأخذها الجرب في اعتباره قبل تصميم تجربته ، العلاقة
بين مستوى فهم الظاهرة ومستوى تجربته عليها ، وقد اختار
للتجريب مجموعة من طلبة قسم علم النفس تتكون من عشرة
أشخاص جميعهم ظروف الدراسة التخصصية معاء ، ولغرض عليهم
التعامل معاً في مجال شكلي على أقل تقدير ، ثم قام بدراسة
النتائج الخاصة بكل شخص على حدة ، وكانت خلة الدراسة هي :
● مناقشة تكوين الفرد الاجتماعي والفردية الثقافية ومقارنتها
ثم وضع فروق خاصة للتحقق منها من خلال تحليل علاقة الشخص
بكل فرد في المجموعة .

● مناقشة نتائج تقدير الذات وتقدير الآخر ، ثم ربطها بنمط
العلاقة بالأخرى . لإيجاد العلاقة بين الشعور بقيمة الذات
وفاعليتها .

● مناقشة نتائج نجاح أو فشل التفاعل في ضوء العلاقات
السابقة مع وضع فروض أو ترجيحات للفروض سبقت تعصي
أسباب النجاح أو الفشل .

● دراسة نتائج المواقف المزداء من خلال عملية التمييز وفي
ضوء الفرضيات المتحققة ، والرغبات المستجدة .
● صياغة أخيرة لدينامية العلاقة بين القلق والجمود .
وتقدير الذات لدى كل شخص في ضوء النتائج مجمعة .

وبين له بعد ذلك أن مستوى الوافاة في الاستنتاجات الخاصة
بكل شخص ، يتفاوت بطبيعة المادة المتجمعة من كل مستوى
على حدة ، فمن بعض الحالات كان الانسلاخ واضحاً بين
المرحلة الأربعة بينما كانت النتائج في حالات أخرى في حاجة
إلى مزيد من المادة حتى يتضح انسلاخها تماماً .
وبعد تلك المناقشة الفردية عاد إلى مناقشة جماعية للنتائج
وقسم تلك المناقشة إلى أقسام ثلاثة :

(أ) خصصه للنتائج العامة بكل مستوى تجربي على حدة
(ب) للنتائج العامة الدينامية .
(ج) تقدا وتقييماً للنتائج .
وبين في القياس الاجتماعي أن العلاقة بالأخرى في المجال التلقائي
تحتل معاني مختلفة لكل شخص ، فظهر في نمط العلاقة بين
المرحلة الثقافية والمرحلة الاجتماعية كدبه .

وفي نتائج تقدير الذات تبين أن الشعور بحسن الذات وقابلية
هذا الشعور إلى التحول إلى فعل الحسنة ، يرتبط تماماً بالتعبير
التلقائي وقابلية التلقائية إلى التحول إلى فعل ابتكاري .
فالشعور بحسن الذات خاص وليس مطلقاً . وقد برزت تلك
النتيجة بوضوح في اختبار التناقل .
وقد ناشئ سيادته النتائج التي وصل إليها من حيث
ما أسهمت به في البناء العام لدينامية كما ظهرت في مجموعة
التجريب .

وبعد ذلك ناشئ الانقذادات التي انضحت بعد إجراء التجربة
وأخيراً انتقل بدراسته إلى مستوى آخر لئلاشها فقد تعامل
مع ما يمكن أن يسميه الجربون بالسلوك ، ولكن ركيزه كان على
السلوك من حيث قيمته التغاطبية ، وناشئ الأمر من هذه
الزاوية ، رواية علاقة الذات بالذات بالكبت . وبدأ المناقشة
بتمييز بين الحقيقة والواقع في مجال بالشعور بالذات ثم نقل
هذا التمييز إلى تتبع تطور التمييز والتصور والرمزي ، وأثر
ذلك على اكتشاف الواقع والقلق بالحقيقة ، ومن خلال ذلك
العرض أمكن أن يعود فربط تلك الحقائق بعملية الكبت لتقدير
القيمة الفعلية للسلوك الانساني ، وساعدته المحاولة في صياغة
أكثر اختزالاً للظاهرة بحيث عادت صورة العلاقة الدينامية بين
القلق والجمود وتقدير الذات إلى حالة تسمح بتناول مفهوم
الذات في بعد اللغة تناولا جديداً وبعد هذا التلخيص الوافي بدأت
المناقشة بالدكتوراة سمية فهمي استاذة علم النفس بكلية
البيات وانتت على مجهود الباحث ، لكنها لم توافق على تقبده
للاجهاب التجريبي في علم النفس ، وبينت ما في هذا الاجهاب
امكانيات متعة ، وقد أجاب الباحث بأن نقده يبينني على موقف
فكري يخص من فلسفة التجريب ، وأن كان لا يغفل أهمية
التجريب تحت ظروف مفايرة ، ونحت اطار فكري جدلي .

كما اعترضت الدكتوراة سمية على عدم وضع تعريفات واضحة
لعان لفلسفة اعتمد عليها الباحث ، وقد وافق الباحث على
ضرورة هذا الأمر وإن كان ذلك لا يخلو من صعوبات لابد فيها من
اسهام غيره من الباحثين .

وبعدت الدكتوراة أحمد عزت واجه استاذ علم النفس بجامعة
الاسكندرية قاترح على الباحث عسدا من الترجحات الانعاق
لتطبيقاتها وروت في الرسالة وواقته الباحث عليها ، كما تسال
عن ترجمة كلمة Transcendental وأجاب الباحث أن ترجمتها
« متعالي » بينما هو يفضل عليها كلمة مفارقة لوصف حالة
تجاوز الشعور لنفسه .
وعاب على الباحث استعماله العام لمفهوم القلق والجمود
وبعض اللبس الذي قد يصيب كلمة تقدير الذات واقتصر إضافة
فصل على تاريخ الفكر الظاهري وواقته الباحث على تكررة
الإضافة وخاصة ما فيها من مساهمة لرفع الغموض عن
الاستعمالات العامة للمفاهيم الرسالة .

وأخيراً تحدث الأستاذ المشرف الدكتور مصطفى زيور ، فأخذ
على الباحث حرصه على اغفال شخصية المتجربين في التجربة
مما دعاه إلى عدم اثبات مجموعة من النتائج في بحثه ، وبين
للباحث عدم ضرورة ذلك في تلك المرحلة التي لم تصل إلى حد
النشر العلمي للنتائج ، وأجاب الباحث بأن ذلك الأمر يعود إلى
بعض الظروف الخارجية ، وإلى ظروف أخرى جاورت امكانياته .
كما أخذ على الباحث ضعف الصلة بين دراسته التجريبية
واستخراجاته الفكرية منها الفصل السادس ، ولم يوافق الباحث
على أن ذلك الفصل جاء نتيجة لتأمل مباشر في النتائج بل هو
تسرع إلى محاولة فلسفية لتحتاج إلى مزيد من النضج .

وأخيراً أخذ عليه اغفال بعض الفوائد التي يمكن أن تجنيها
من البحث التجريبي وخاصة في نقل معلومات إلى ميسديء
التخصص وفصل تلك النتائج التجريبية عن ما اقترحه الباحث
من الاعتماد على الحالات الفردية دراسة تحليلية مستفيضة .
وقد نال السيد أحمد فؤاد السيد فائق في بحثه درجة
الدكتوراة في علم النفس مع مرتبة الشرف الأولى .